

प्रथम संस्करण

मूल्य . दो रुपये

हेमचन्द्र 'सुमन' संचालक सरस्वती सहकार ३६७१ हाथीखाना पहाड़ी
धीरज, दिल्ली ६ के लिए राजकमल पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई द्वारा
प्रकाशित और गोपीनाथ सेठ द्वारा नवीन प्रेस दिल्ली में मुद्रित ।

निवेदन

स्वतन्त्र भारत के साहित्यिक विकास में भारत की भाषाओं तथा उपभाषाओं का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। आज यह अत्यन्त स्पष्ट का विषय है कि हमारे देश का अधिकांश पठित जन-समुदाय अपनी प्रादेशिक और समृद्ध जनपदीय भाषाओं के साहित्य में सर्वथा अपरिचित है। कुछ दिन पूर्व हमने 'सरस्वती महकार' संस्था की स्थापना करके उसके द्वारा 'भारतीय साहित्य-परिचय' नामक एक पुस्तक-माला के प्रकाशन की योजना बनाई और इसके अन्तर्गत भारत की लगभग २७ भाषाओं और समृद्ध उपभाषाओं के साहित्यिक विकास की रूप-रेखा का परिचय देने वाली पुस्तकें प्रकाशित करने का पुनीत संकल्प किया। इस पुस्तक-माला का उद्देश्य हिन्दी-भाषी जनता को सभी भाषाओं की साहित्यिक गति-विधि से अवगत कराना है।

हर्ष का विषय है कि हमारी इस योजना का समस्त हिन्दी-जगत् ने उत्फुल्ल हृदय से स्वागत किया है। प्रस्तुत पुस्तक इस पुस्तक-माला का एक मंगका है। आशा है हिन्दी जगत हमारे इस प्रयास का हार्दिक स्वागत करेगा। इस प्रसंग में हम पुस्तक के लेखक श्री ग्याम परमार के हार्दिक आभारी हैं, जिन्होंने अपने व्यस्त जीवन में से कुछ अमूल्य समय निकालकर हमारे इस पावन यज्ञ में सहयोग दिया है। राजकमल प्रकाशन के मञ्जालकों को भूल जाना भी भारी दुर्घटना होगी, जिनके सक्रिय सहयोग से हमारा यह स्वप्न साकार हो सका है।

२६७१ हाथीगाना

—क्षेमचन्द्र 'मुग्ध'

पश्चिमी गोरख, दिल्ली-६

प्रस्तावना

‘मालवी और उसका माहित्य’ अपने विषय की प्रथम पुस्तक है। ‘माता भूमि. पुत्रोऽहं पृथिव्या’ की प्रेरणा से जीवन में अध्ययन की जो दिशा निर्धारित हो चुकी है उसीके फलस्वरूप प्रस्तुत सामग्री पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हो रही है।

यही सब-कुछ अन्तिम नहीं है ; नवीन मान्यताओं और परिवर्तनों के लिए काफी स्थान है। वस्तुतः यह तो विषय का आरम्भ है। मनन के क्षेत्र में उसका झुकाव सही-सही उद्देश्य की ओर होगा, इसी विश्वास के माध्यम से इसे लिख डालने का द्रुत प्रयास किया है।

वर्षों से मालव-इतिहास का अनुसंधान करने वाले विद्वत्वर पं० मूर्यनारायण व्यास और महाराजकुमार डॉ० रघुवीरसिंह ने पुस्तक की सामग्री को आद्योपान्त पढ़कर कतिपय महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये थे, जो बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। डॉ० शिवमगलसिंह ‘मुमन’ ने मुझे जो आन्तरिक प्रेरणा और आत्म-विश्वास मिला है, उसे कैसे भुलाया जा सकता है ? मेरे अपने मित्र लेफ्टिनेण्ट भूपेन्द्रकुमार मेठी ने मुझे कई बार इस दिशा में लिखने के लिए प्रेरित किया। मुझे प्रसन्नता है कि उनकी प्रेरणा फलीभूत हो रही है। मैं उक्त सभी महानुभावों का हृदय में आभार स्वीकार करता हूँ।

मालवी : सीमा और क्षेत्र

मालवा की सीमा

भारतवर्ष के मध्य भाग में थोड़ा परिचय की ओर हटकर चार प्रमुख भागों में विभक्त हुआ मालवा-प्रदेश वर्तमान मध्य भारत प्रान्त के अन्तर्गत दक्षिण भाग में स्थित एवं उनसे निम्नतराई राज्यों में फैला हुआ एक उन्नत भू-भाग है।^१ भौगोलिक परिस्थितियों से समृद्ध यही भू-भाग मालवा का पटार कहा जाता है, किन्तु यह समझना भारी भूल होगी कि यह पटार अपने-आपने एक ही भाषा, संस्कृति और जन का चोख है। यह तो उन्नत भू-भाग के लिए भौगोलिकों द्वारा निर्धारित मध्य-मालवा है।

‘इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका’ के अनुसार मालवा विशेष रूप से उक्त उन्नत पहाड़ी पटार का चोख है, जो विन्ध्याचल की भेलियों में विभक्त हुआ उत्तर में चम्बल नदी तक व्याप्त है तथा जो दक्षिण की ओर अपने में नर्मदा नदी को सम्मिलित करता है।^२ इस प्रकार निम्नलिखित सीमाएँ हैं—
१. यह प्रदेश उत्तर अक्षांश २३° ३०' से २४° ३०' और पूर्व रेखांश ७४° २०' से ७८° १०' के मध्य में स्थित है। इसका एककुल लग-भग ७६२० वर्गमील है।

‘Strictly, the name is confined to the hills table land bounded S. by Vindhya ranges which drains north into the river Chambal but it has been extended to include the Narmada Valley further south’—Encyclopaedia Britannica (4th Edition) Page 747

अग बन जाता है। भाषा की दृष्टि से उसका कुछ भाग तो स्वभावतः है ही। वस्तुतः इसके मानचित्र पर दृष्टि डालते ही सहज में समझा जा सकता है कि यह पठार 'मालवा का पठार' इसलिए है कि इसमें मालव-जनपद का अधिकांश भाग सम्मिलित है।

डॉ० यदुनाथ सरकार ने अपने 'इण्डिया ऑफ़ औरगजेज' नामक ग्रन्थ में मालवा के विषय में लिखा है : "स्थूल रूप से दक्षिण में नर्मदा नदी, पूरव में बेतवा एवं उत्तर-पश्चिम में चम्बल नदी इस प्रान्त की सीमा निर्धारित करती थीं।" ^१ "पश्चिम में काँठल एवं बाँगढ़ के प्रदेश मालवा को राजपूताना तथा गुजरात से पृथक् करते थे और उत्तर-पश्चिम में इसकी सीमा हाड़ौती प्रदेश तक पहुँचती थी। मालवा के पूर्व एवं पूर्व-दक्षिण में बुन्देलखण्ड और गोरखवाना के प्रान्त फैले हुए थे।" ^२

जहाँ तक कि विशेष जन, संस्कृति और भाषा का सम्बन्ध है, सीमा-विषयक उक्त मान्यता अनुचित नहीं है। इसमें किसी जनपद के लिए भाषा की दृष्टि से अनिवार्य एक सगठित रूप विद्यमान है। स्पष्ट है कि यह भाग सम्पूर्ण मालव-पठार का सूचक नहीं, उसका एक टुकड़ा-मात्र है। अतः मालवा की बोली का उल्लेख करते हुए सहसा यह मान लेना कि मालवी समस्त मालवा के पठार पर बोली जाती है, अनुपयुक्त होगा।

मालवी का क्षेत्र

मालवी दक्षिण में नर्मदा नदी के और मध्य में निमाड, भोपाल, नर-सिंहगढ़, राजगढ़, दक्षिण भालावाड़, मन्दसौर (दशपुर), नीमच, रतलाम,

१. डॉक्टर सरकार की यह मान्यता मालव सीमा-सम्बन्धी प्रचलित पंक्तियों—

'इत चम्बल, उत बेतवा, मालव-सीम सुजान।

दक्षिण दिसि है नर्मदा, यह पूरी पहचान ॥'

के ठीक-ठीक अनुरूप प्रतीत होती है।

२. महाराजकुमार डॉ० रघुश्रीरसिंह द्वारा लिखित, 'मालवा में युगान्तर' नामक ग्रन्थ से उद्धृत।

पूर्व भापुष्टा आदि क्षेत्रों को अपने में मिलाती हुई उज्जैन, देवास और मन्डौर जिलों के ग्राम-पाम बोली जाती है। यद्यपि मालवी का अधिकार क्षेत्र मध्यभारत प्रान्त के अन्तर्गत आता है तथापि राजनीतिक नीमाओं के बाह्य राजस्थान के कुछ भाग में भी उसका प्रभुत्व है। मध्य प्रदेश के चौड़ा और धौल जिलों में कुछ जातियों द्वारा भी मालवी बोली जाती है, जिसका उन्नेय उपभेदों के अन्तर्गत किया गया है। विशेष रूप से छोटा के टोंग-प्रदेश में मालवी बोलने वालों की वस्ती है, जिनकी बोली को टोंगसरी कहते हैं।^१

वर्तमान मालवी वैसे मध्य भारत के उज्जैन, इन्दौर, देवास, मन्डौर और राजगढ़ जिलों में मुख्यतः प्रचलित है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग ४० लाख कूती जाती है। शासकीय व्यवहार की भाषा यद्यपि हिन्दी ही है, पर गाँवों में व्यापार-उद्योग में तथा नगरों के चर्गों में मालवी का ही व्यवहार सामान्यतः होता है। प्रकृति और स्वभाव के नाते मालवी सरल, धर्मभीष, मौन्यप्रिय, स्वस्थ और भोले लोगों की बोली है। होने लगा (७वीं शताब्दी) ने अपने भ्रमण-वृत्तान्त में वही बात दूसरे शब्दों में बताई है। उसने मालवा की उपजाऊ मिट्टी, फसल और लोगों के स्वभाव का उल्लेख करते हुए लिखा है : “इनकी भाषा मनोहर और सुस्पष्ट है।”^२

ग्रियर्सन का भ्रमात्मक वर्गीकरण

मालवी शौरसेनी प्राकृत की सरणी से होती हुई अवन्ती-अप्रना सीधा मध्य स्थानित करती है। यद्यपि मध्यवर्ती अन्तर्गत की भाषाओं में राजस्थानी भी शौरसेनी से सम्बन्धित

१. देविण् धी रामाणा द्विवेदी 'समीर' पृ० ५० का लेख 'समीर' जनपदी १६३३।

२. देविण् 'होनामांग का भारत-भ्रमण'। पृ०—ठाकुर 'मरेम'।

यह धारणा विवादास्पद है कि मालवी राजस्थानी उपशाखा की एक बोली है। विवाद या मतभेद का मुख्य कारण जार्ज ग्रियर्सन द्वारा निर्धारित भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है। ग्रियर्सन के पूर्व भारतीय भाषाओं एवं उप-भाषाओं का किसी ने समग्र रूप से वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया था। ग्रियर्सन ने सन् १९०७-८ में 'लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इण्डिया' की बृहद् जिल्दों में राजस्थानी और उसके उपभेदों पर प्रकाश डालते हुए मालवी के सम्बन्ध में विचार किया है। उन्होंने सुविधा के लिए राजस्थानी को पाँच मोटे वर्गों में विभक्त किया। चौथा वर्ग 'दक्षिण पूर्वी राजस्थानी' या मालवी का है, जिसके मुख्य भेद रोंगड़ी और सोंधवाड़ी बताए हैं। प्रसिद्ध भाषाचार्य डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने यह उचित समझा कि राजस्थानी भाषाओं को दो पृथक् शाखाओं^१ में विभक्त कर दिया जाय—१ पूर्वी शाखा (पछोही हिन्दी) और २ पश्चिमी शाखा। 'कुछ स्थूल विशिष्टताओं' के कारण जिन भाषाओं को 'एक ही सूत्र में गूँथ दिया' गया है वह ठीक नहीं है। टेसीटरी के विचारों के आधार पर वह यह स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि 'सूक्ष्मतर वैयाकरण दृष्टि के कारण राजस्थान-मालवा की बोलियों को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित करना बेहतर होगा।' साथ ही वह यह भय भी मानते हैं कि मेवाती, निमाड़ी और अहीरवाटी के साथ मालवी पछोही हिन्दी से 'ज्यादातर सम्पर्कित है।' ग्रियर्सन ने निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी माना है, किन्तु मालवी से उसका निकटतम सम्बन्ध है। इस प्रसंग में मालवी और निमाड़ी के विषय में थोड़ा विचार करना आवश्यक है।

मालवी और निमाड़ी

निमाड़ी उज्जयिनी के दक्षिण में नर्मदा नदी के ऊपर भूतपूर्व इन्दौर राज्य के एक भाग में बोली जाती है। भौगोलिक दृष्टि से यह भाग मालवा से अनेक बातों में भिन्न है। समुद्र-तल से मालवा जहाँ आनुपातिक तौर पर

१ डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या, 'राजस्थानी भाषा', पृष्ठ ६-१०।

दो हजार फीट ऊँचा है, वहाँ निमाड नीचा है। इसीलिए निमानी होने के कारण यह भाग निमाड, निमावर वा निमावड कहा जाता है। ऊनवासु की दृष्टि से निमाड मालवा की अपेक्षा उष्ण है। पाय रूप में मस्कृति और स्वभाव के नाते भी मालवा और निमाड में किञ्चित् भेद अवश्य है। यही भेद परिणामतः निमाडी में, मालवी की शान्ता होकर भी, उन्चाण्य और प्रतिपक्ष प्रयोगों में अपनी खास प्रवृत्तियों का कारण बनता है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से दोनों भू-भागों का अन्तर कालान्तर में 'मालवा का पौडा ने निमाड का ठाटा दोहँ कराकर' अर्थात् मालवा का पण्डित और निमाड का गैज्ञान दोनों कराकर होते हैं, कहावत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह प्रतीतिता का सन्ने है, जो कदाचित् राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ होगा। और कदावन में समाने के कारण अभी भी प्रचलित है।

डॉ० मिश्रन ने निमाडी को स्वयं ही मालवी से सम्बन्धित बोली माना है, पर गड्ढा गानी की उपनामात्रा के क्षेत्र में उसे स्वीकार करना निवादास्पद होगा। निमाड की अन्तर्गत बोलियों में सबसे अधिक बोलने वाले निमाडी के ही हैं। मन् १६३१ की 'होल्कर गवर्नमेन्ट रिपोर्ट' के अनुसार २१७२४७ व्यक्ति निमाडी बोलते हैं।

जो दो, निमाडी और मालवी के प्रमुख भेदों को ध्यान में रखते हुए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि दोनों के लोक-साहित्य में एक ऐसी समानता है, जो मालवी और गड्ढागानी में नहीं देखी जाती। गड्ढागानी की अपेक्षा निमाडी मालवी के अधिक निष्ठ है। पर स्वयं अपने के लिए दोनों के कुछ लोक गीत नीचे दिये जा रहे हैं :

“बीरा”

निमाडी : थोड़े का योगसा म' विपल^१ रे हंरा^२, चूनर लावजे
लाय तो मय मर^३ लावजे रे हंरा

१. मैं, २. पीपल वृक्ष, ३. बीरा, भाई, ४. लिए।

नी तो रहिजे अपणा देस
 माही जाया^१ चूनर लावजे^२
 मालवी : गुया माय की पीपल रे बीरा
 जाँ चढ़ जोऊँ^३ तमारी बाट^४
 माही रा जाया चूनर लाजो
 चूनर लाजो तो सय सरू लाजो
 नी तो रोजो तमारा देस^५

“भात”

निमाड़ी : मीणी-मीणी रे ईरा उवें छ खे बादल दीसे धूँधला जे
 बलदारी^६ रे ईरा बाजी छ टाल^७, गाढ़ा खखैता म्हे सुययाजे
 म्हारा ईराजीरा चमक्या छ. सैल^८, भावजारा चमक्या
 चूड़लाजे
 म्हारी बहनदली रा चमक्या छ चीर, भतीजारा मैमन^९
 मोलियाजे^{१०}

“मामेरो”

मालवी . गाढ़ी तो रड़की रेत में रे बीरा, उठ रही गगना धूल
 चालो म्हारा धोहरी^{११} उतावला रे म्हारी बेन्या बई जोवे
 बाट
 धोहरी का चमक्या सींगड़ा, म्हारा भतीजा को म्हाल्यो म्हाग
 भावज यई को चमक्यो चूड़लो म्हारा बीराजी री पचरंगी
 पाग^{१२}

१ माँ का जाया, २ ‘निमाड़ी-लोकगीत’ रामनारायण उपाध्याय स्नेह-गीत-प्रकरण । ३ देखूँ, ४ मार्ग, ५ ‘मालवी लोक-गीत’, श्याम परमार पृष्ठ ८२ । ६ वैल, ७ घंटी, ८ भाले, ९ पगड़ी । १० ‘विशाल भारत’, फरवरी, १९२६ । ११ वैल । १२ ‘मालवी लोक गीत’, पृष्ठ ८३ ।

निमाटी में वैसे बुन्देलखण्ड की कुछ प्रवृत्तियों आ मिली हैं। कुछ प्रवृत्तियों मीली और मगरी की भी हैं। उन सभी प्रवृत्तियों की चर्चा यहाँ न करते हुए संक्षेप में निमाटी के कुछ मुख्य लक्षणों पर प्रकाश डालना उचित होगा।

निमाटी के मुख्य लक्षण

(१) 'य' का बाहुल्य, जो धर्मकारक 'के' प्रथमा 'को' प्रत्ययों के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—उनय (उनको), तमय (तुमको), नहय (तुझको), वणय (उनसे) आदि। यह बुन्देलखण्ड 'ले' का विकारी रूप है।

(२) क्रिया पदों में 'ल' प्रथमा 'ले' या 'व' प्रत्ययों का चलन। जैसे—लायवे (लाना), जायवज (जायगा), आवेज (आवगा) इत्यादि। वर्तमान किरा 'है' के लिए गुजगरी की 'छे' क्रिया का प्रयोग निमाटी में होता है।

(३) अधिकांश की विभक्ति 'में' के स्थान पर 'म' का सामान्य प्रयोग। जैसे—उत्तम म (उत्तम में), घर म (घर में) आदि।

(४) 'ना' प्रत्यय लगाकर बहु वचन जानने की प्रवृत्ति निमाटी में है, जो 'होए' या 'हुए' प्रत्यय के रूप में भी व्यक्त होती है। 'ना' बहुधा मानवों की चीजों में अधिक प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ :

	एक वचन	बहु वचन
'ना' प्रत्यय	आदमी	आदमीना
	देग (स्त्री)	देगना
	होग (लड़का)	होगना
'होए' प्रत्यय	आदमी	आदमी होए (हुए)
	देग	देग होए (,)
	होग	होग होए (,)

मानवी में 'होए' या 'हुए' प्रत्यय का 'ना' 'न' में परिवर्तित हो जाता

है। अस्तु, सुनीति बाबू की दो शाखाओं वाली प्रतीति विश्वसनीय मानते हुए मालवी और निमाडी को एक ही शाखा की बोलियाँ स्वीकार करते हुए हम नीचे राजस्थानी और मालवी के गद्य और पद्य के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं :

अ : राजस्थानी (गद्य)

कोई माणस गा दो बेटा हा। वा माय सूँ लहोदी किये बाप ने क्यो क ओ बाबा घर गो धणँ माल मंगा म्हारे वट आवे जको मने दे दो। जकाम बाप घरगा धण माल गा बाँटा कर दो। वाँ में बाट दयो। थोड़ा-सा दन पाछे ल्होडिकियो बेटो आपगो सो धण भेलो करगे अलग सुलरु में गयो और बटे कुमारग में सा कई खोय दियो।

मालवी (गद्य)

कोई आदमी के दो छोरा था। उनमें से छोटा छोरा ने जई के बाप के कियो के दायजी म्हारे धन को हिस्सो दई दो ओर ओने उनमें माल-ताल को बाँटो करी दियो। थोड़ाई दन में छोटा छोरो सब अपनो माल-मतो लई ने कोई दूसरा देस चलयो गयो ओर वाँ आखो चैन मोज में अपनो धन उढ़ई दयो।^१

व . राजस्थानी दूहा

जिण दिन ढोलक आवियठ, तिण अगलुणी रात ।
मारु सुहिणऊ लहि कद्वठ, सखियाँ सूँ परभात ॥
सुपनइ प्रीतम मुक्त मित्या, हूँ लागी गळि रोइ ।
डरपत पलक न खोजही, मतिहि सिद्धोहठ होइ ॥
सुपनइ प्रीतम मुक्त मित्या, हूँ गळि लगगी धाई ।
डरपत पलक न छोड़ही, मति सुपनठ हुइ जाई ॥^२

(मारवणी का स्वप्न)

१ देवास, म० भा० ।

२ 'ढोला मारु दोहा' काशी ना० प्र० पत्रिका, सं० १९६१ .
पृष्ठ १६६ ।

मालवी दोहा

बंदा रहारी चाँदनी, सूनी पलंग बिछाव ।
जड़ जागो जड़ पुरुली, मरूँ कटारी ग्याव ॥
छै छल्ला छै मूददी, छल्ला भरी परात ।
पुरु छल्ला का चान्ते, छोरया मायन याप ॥
टोकी दे मेला चढ़ी, बिघ काजल की रंग ।
मायय को मारो नहीं, लिख्या विधाता लेख ॥^१

उक्त उद्गरणों में स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थानी और मालवी में यह वैषम्य नहीं है जो मालवी और निमाटी में है ।

अपभ्रंश एवं आधुनिक भाषाएँ

बोलियों के इतिहास का अध्ययन प्रमाणांशों के अभाव में कठिन विषय ही सिद्ध होता है । यह स्पष्ट है कि प्राचीन जनपदों की अरुनी-अरुनी भाषाएँ कालावधि में 'प्राकृत' अथवा 'अपभ्रंश' और देश नाम से प्रसिद्ध हुई ।^१ किन्तु उन प्राकृतों एवं अपभ्रंशों का प्रमाणांशों के अभाव में रूप निर्धारित करना कठिन विषय हो गया है । केवल शीर्षमोनों अपभ्रंश ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम वर्तमान वर्तमान बोलियों की उत्पत्ति का अनुमान करते हैं । किन्तु साहित्य की भाषा और साधारण जन की भाषा का अन्तर ध्यान में रखते हुए हमें यह स्वीकार करना होगा कि जो साहित्य उपलब्ध है वह घोलनी जाने वाली भाषाओं में मिलित हल्कटन वर्ग की भाषाओं का ही है । इस दृष्टि में प्राकृत की स्थितिस्था के परिणामस्वरूप अपभ्रंश का विकास हुआ और अपभ्रंश ही वैयङ्ग्यिक लिपि-परिवर्तन आधुनिक प्राचीन

१ 'मानवी लोक-गीत', पृष्ठ ६१-६२ ।

२ "मानवी वैयङ्ग्य नियमानुसंग भाषा नियमानुसंग प्रकृति-प्रवर्तमानों विधिव जनपद भाषापरिवर्तन-मानानुसंग भाषा 'प्राकृत' 'अपभ्रंश' हल्कटनमानोंविधिनिष्ठयदा नपदेशभाषानान्नाप्रविद्धि-मगा ।"—भा० प्रो० श्री०, सं० ३३, पृष्ठ ३३ ।

भाषाओं का । असल में अपभ्रंश लोको में प्रचलित भाषा का नाम है, जो नाना कालों में नाना स्थानों में नाना रूपों में बोली जाती थी ।^१ भारत अनेक भाषाओं के लिए प्राचीन काल से प्रसिद्ध रहा है । महर्षि व्यास द्वारा रचित 'महाभारत' के शल्य पर्व में इसका उल्लेख आया है

“नानाधर्माभिराच्छन् नानाभाषाश्च भारत ।”^२

अतः आज की भाषाएँ सोधे-सीधे पूर्वकालीन अपभ्रंशों की बेटियाँ ही हैं ।

अवन्तिजा मालवी

‘प्राकृत-चन्द्रिका’ और ‘कुवलयमाला’ आदि में अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख देशी भाषा के नाम से हुआ है । ‘कुवलयमाला’ में (१० वीं शताब्दी) १८ देशी भाषाओं की चर्चा आई है । गोत्र, मध्यदेश, मगध, कीर, टक्क, सिन्ध, म६, गुर्जर, लाट, कर्णाटक, तमिल, कोशल, महाराष्ट्र, आन्ध्र और मालवा में अपनी-अपनी भाषाएँ बोली जाती थीं । भरतमुनि (दूसरी शताब्दी) ने ‘नाट्य-शास्त्र’ में संस्कृत के अतिरिक्त मागधी, अवन्तिजा, प्राच्या, शौरसेनी, अर्धमागधी, बाह्लीका और दाक्षिणात्या इन सात भाषाओं^३ और शबर, अमीर, चडाल आदि जातियों की विभाषाओं का उल्लेख किया है ।^४

अवन्तिजा अवन्ती-प्रदेश (मालवा) की भाषा रही है यह स्वीकार

१ हजारप्रमाण द्विवेदी ‘हिन्दी-साहित्य की भूमिका’, पृष्ठ १७ ।

२ शल्य पर्व, अध्याय ४६, श्लोक १०३ ।

३ “मागध्यावन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यर्धमागधा ।

बाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥”

‘नाट्य-शास्त्र’, अ० १७, श्लोक ४८-५० ।

४ “शबराभीर चंडालसवर क्षत्रिहोदजा ।

हीना वनचराणा च विभाषा नाटके स्मृता ॥”

‘नाट्य शास्त्र’, अ० १७, श्लोक ४६-५० ।

करने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही 'भाषा' राज्य की सीमाओं के साथ अपना प्रसार करती गई। किन्तु इनका केन्द्र अवन्तिजा (उज्जयिनी) ही रहा। राजकीय गौरव प्राप्त करने के फलस्वरूप नाटकों में अवन्ती-प्रवृत्ति का प्रचार भी हुआ। राजशेखर के अनुसार अवन्ती-प्रवृत्ति का प्रचार विदिशा, मोगद, मालवा, अर्बुद, भृगुच्छ्र आदि जनपदों में था।^१ किन्तु अवन्ती-अपभ्रंश जन-भाषा के साथ गिँचती चली। राजकीय शिक्षितता ने क्रमशः इनके स्वाभाविक विग्रह में योग दिया। जन-भाषा के रूप में अवन्तिजा प्रवाहित होती रही। 'प्रत' आज जो मालवी मालव-प्रदेश में विद्यमान है वह उसी अवन्तिजा की वंशजा मिथ्य होती है। इसी प्रक्रम में मालवों का उल्लेख आवश्यक है। मालवी की कतिपय विद्वानों ने मालवों की भाषा माना है। बताया गया है कि मालव वर्तमान मालवा में उत्तर की ओर से आए थे। इनके आगमन का समय लगभग दूसरी शताब्दी निश्चित किया जाता है। किन्तु कुछ नये प्रमाणों से मालवगणों का दूसरी शताब्दी के पूर्व मालवा में होना निश्चित होता है। यहाँ केवल यही ध्यान रखा जाय कि अवन्ती-प्रदेश राजकीय सीमा का चिह्नक है, और मालवा उसके अन्तर्गत एक जनीय महर्षि का भू-भाग—जनपद। अवश्य ही अवन्ती-प्रदेश की राजकीय भाषा कुछ सुसंस्कृत रही होगी जब कि उसीके समानान्तर जन-भाषा अपने-स्वभाविक रूप में गतिशील थी। दोनों में उतना ही अन्तर होगा जितना आजकल हम लिपिबद्ध मराठी और कन्नड़-बाल की मराठी में देखते हैं। पदानिर्णय, शब्दों में अभिभूत होकर गहन वैदिक के शब्दों से भी भगवत्-गुरु उपान्यास ने अवन्ती की धीरों का दूसरा केन्द्र स्वीकार करते हुए पालि-सिद्धों की अवन्ती प्राकृत में लिखा गया पाण्डित किया है।^२ धीरे-धीरे का स्थानिय प्रचार पर प्रबलम्बित था, और प्रचार के लिए जन-भाषा

१. 'तत्त सौदशनीन प्रयुच्यथात् यात्रावन्तीर्षदिक मुद्रा मालवा-
 बुद्ध नमुद्रादयो जनपदाः।' 'काम्य-मीमांसा', अ० ३, पृष्ठ २
 (भा० शो० मी०, सं० १)।

२. 'प्राचीन भारत का इतिहास', पृष्ठ १००।

का प्रयोग आवश्यक था । राजशेखर के समय लोक-भाषाओं के कवियों का सम्मान होने लगा था । उनके लिए दरबार में व्यवस्था की गई थी । इसका व्यौरा 'काव्य-मीमांसा' में विस्तार पूर्वक दिया गया है । जहाँ तक मालवी का सम्बन्ध है 'काव्य-मीमांसा' द्वारा एक नवीन प्रश्न उपस्थित होता है । इसमें सन्देह नहीं कि अवन्तिजा मालवी की जननी है । नवीन प्रश्न भूत भाषा से सम्बन्धित है । राजशेखर ने लिखा है कि अवन्ती (मध्य मालवा), परियात्रा (पश्चिमी विन्ध्य प्रदेश) और दशपुर (उत्तर मालवा) के लोग भूत भाषा का प्रयोग करते थे :

“आवन्त्या परियात्राः सहदशपुरैर्भूतभाषा भजन्ते ।”^१

यह 'भूत भाषा' उनके अनुसार 'पैशाची' है । चार प्रकार की प्राकृतों की चर्चा में 'पैशाची' को उनका एक भेद स्वीकार किया गया है । वररुचि ने उसको प्राकृत शौरसेनी के अनुरूप बताया है, और रुद्रट ने 'काव्यालंकार' में उसे एक साहित्यिक भाषा माना है । 'ऋग्वेद' में पिशाचों को अनार्य जाति का बताया गया है ।^२ अतः पैशाची अनार्य भाषा होनी चाहिए । अभी तक के प्रचलित अनुमानित निष्कर्षों में ५० हजारी-प्रसाद द्विवेदी का यह मत हमें समीचीन जान पड़ता है : “वह कोई स्वतन्त्र भाषा नहीं थी, बल्कि आर्य भाषा का आर्येतर-भाषित विकृत रूप है । ठीक वैसे ही जैसी शान्तिनिकेतन में काम करने वाले संथाओं की बगला ।”^३ अतएव पैशाची अथवा भूत भाषा को दक्षिण मालवा की भाषा कहना उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त रुद्रट (६ वीं शताब्दी) ने अपभ्रंशों के अनेक भेदों में मालवी को एक भेद स्वीकार किया है, जिससे मालवा की अपनी स्वतन्त्र भाषा का अस्तित्व प्रकट होता है । यदि पैशाची मालवा की भाषा होती तो वह मालवी का उल्लेख क्यों करता ? इतना बड़ा कालान्तर आज की मालवी और ८ वीं शताब्दी के बाद की मालवी में एक बड़ा भेद

१ 'काव्य-मीमांसा', अध० १०, पृष्ठ ५१ ।

२ 'प्राचीन भारत का इतिहास', पृष्ठ २६ ।

३ 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका', पृष्ठ १७ ।

उत्तरित करने में न्यायक हुआ है। वद्वट के समय की मालवी अपभ्रंश तो है ही, किन्तु अन्ती अपभ्रंश और उसमें भेद न समझा जाना चाहिए। अपभ्रंश भाषा की कविताओं में असंख्य मालवी शब्द अन्ती अपभ्रंश में उसका नाता जोड़ने में पीछे नहीं है। इससे यह भी प्रकट होता है कि प्राचीन मालवी का कभी अपना साहित्य रहा होगा। नाट्यों में प्रत्यक्ष रूप में अन्तिज का प्रयोग उसके प्रभाव को सिद्ध करता है। ब्राह्मण-ग्रन्थों में प्रायः मालवी की मालवी का उल्लेख नहीं है, पर यह निश्चित है कि

१. देविण—‘हिन्दो-काव्य-धारा’ : राहुल सांकृत्यायन, १९४२। कुछ मालवी शब्दों के प्रयोग नीचे दिये जा रहे हैं—

(न्ययंभू ई० ७६०) ‘सक्कर खंडेहि पायस पाय मोही।

लहुलुह-लावण-गुल हफ्तु-रमैहि।’ (पृष्ठ ४८)

‘उच्छगी पट्टि बडेहि हे, यावदं हरिसहो

पोटलट’ (पृष्ठ ६४)।

भुमुकुपा (८०० ई०) ‘राश-नाउदी पँट दगैट दहित’—

(पृष्ठ १३६)।

गोगगनाय (८४५ ई०) ‘सहज संगीठी भरि-भरि’ राधे’- (पृष्ठ १२८)

‘जीला संग्राम पुरिष भया सूर’ (पृष्ठ १२८)

‘माम्नी पालनदे यहुदो हिदोले’ (पृष्ठ १६१)

‘सोने रूपै सोके पाज’ (पृष्ठ १६३)।

देवण (तति) पा (८४५ ई०) ‘यलर प्रियाअल गविद्या योके।

(रज-अदन्तीनगर) विदुष्ट दुर्गिदई पतिनी सोके॥’ (पृष्ठ १६४)

निनदत्त मुरि (११८० ई०) ‘जो बरण्य जा नरकर दासी’

(पृष्ठ ३४५)।

‘देहा देशी परित्यादित्या’ (पृष्ठ ३४४)।

—रामादि

आर्यों की बोली उत्तर मालवा से दक्षिण मालवा तक उस समय के लगभग प्रचलित हो गई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो विदित होगा कि गुप्त-साम्राज्य के पश्चात् लोक-भाषाओं ने बल पकड़ा और १४-१५ वीं शताब्दी तक आते-आते अधिकांश रूप से इन भाषाओं का रूप निर्धारित हो गया।

डॉ० चाटुर्ज्या का मत

डॉक्टर सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने मालवी के सम्बन्ध में लिखा है :
 “मालवे की बोली के सम्बन्ध में ऐसा प्रतीत होता है कि दरअसल यह मध्यदेश की भाषा ही की एक शाखा है, पर इस पर इसकी पश्चिम की पड़ोसी मारवाड़ी-राजस्थानी का काफी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण इसमें मध्यदेश की भाषा से लक्षणीय कुछ स्थानीयपन आ गया है।” अपनी इस बात को प्रमाणित करने के लिए डॉ० चाटुर्ज्या दो भिन्न आर्य-संस्कृतियों की शाखाओं के ऐतिहासिक सत्य को भाषा-विज्ञान के सूक्ष्म सिद्धान्तों सहित प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि इससे विषय का स्पष्टीकरण नहीं होता, किन्तु मालवी की स्वतन्त्र धारा का सिद्धान्त-सूत्र अवश्य पुष्ट हो जाता है। ६वीं शताब्दी के लगभग मालवी के स्वतन्त्र होने के प्रमाण उपलब्ध हैं। मालवी उस समय लोक-व्यवहार की भाषा होकर भी शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी सिद्ध हो रही थी। ‘कुवलयमाला’ (८वीं शताब्दी) की एक गाथा में मालवी के प्रयुक्त होने की बात बताई गई है :

“तनु-साम-मऽहदेहे कोवणए माण-जीविणो रोहे ।

भाउअ भइणी तुम्हें भणिरे अह मालवे दिट्ठे ॥”

मालवी का अन्य भाषाओं पर प्रभाव

मालवी कोमल और कर्ण-प्रिय बोली है। इसमें कई भिन्न भाषाओं

१ “तनु-श्याम लघुदेहान् कोपनान् मान जीविनो रौद्रान् ।

‘भाउअ भइणी तुम्हें’ भणतोऽथ मालवीयान् दृष्टवान् ॥”

—‘कुवलयमाला कथायाम्’ (जे० भा० ता० १३१-२) गा० ओ०

सी० संख्या ३७, पृष्ठ ६३ ।

के शब्द स्वाभाविक रूप से इस तरह आ मिले हैं कि उन्हें जलम नहीं किया जा सकता। आवागमन, व्यापार और राजनीतिक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण स्थल होने के कारण कई संस्कृतियाँ और जातियों से वहाँ के निवासियों का सम्पर्क रहा है। किन्तु मालव-दल के यत्र-तत्र जाने से मालवी का प्रभुत्व भी समय-समय पर अन्य भाषाओं पर हावी हुआ। मालवी की भाषा होने के कारण यह सदैव ही स्थानान्तर गति की कायल रही है और अपने शब्दों के आदान-प्रदान का क्रम निश्चित रूप से बना रहा। यह बात इतिहास-सम्मत है कि मालवी ने पहाड़ी प्रायों में प्रवेश करके अपनी वस्तिवों बसाईं। अतः अपनी भाषा को वे दूर-दूर तक लेते गए। आज भी पहाड़ी बोलियों और मध्य एशिया के धुमन्तुओं की बोलियों में जो मालवी शब्द मिलते हैं अथवा जयपुर के निवृत्तों प्रदेश का भोटे रूप में राजस्थानी प्रदेश की कुछ बोलियों में उसका जो नैष्ठ्य प्रतीत होता है, उसके मूल में यही कारण है। सैकड़ों मालवी शब्द पंजाबी, मगही, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी, मैथिली और गढ़वाली में भी मिलते हैं। भोजपुर परगने में नयका और पुनका नामक दो गाँव उज्जैन और धार के परमार-वंशीय गजपूतों द्वारा ११वीं और १४वीं शताब्दी के बीच मालवा में जाकर अधिकृत किये गए थे। डॉ० बुद्धिनि ने मन् १६२६ में पटना से प्रकाशित 'हरनल' में इस बात का उल्लेख किया है। मालवी शब्दों का भोजपुरी में पाये जाने का एक यह भी कारण हो सकता है कि हम और से जाकर वे लोग वहाँ बन गए थे। नेपाल के मल्ल राजाओं का प्रभुत्व मध्य-काल में रहा, जिन्होंने नाट्य-साहित्य को प्रोत्साहन दिया और गीत-नाट्य की परम्परा स्थापित की, जो नेपाल ने मन् १७६८ तक मल्ल राजाओं के पराम्प होने तक चली रही। किन्तु मालवा में यह परम्परा आज भी जीवित है। गढ़वाली के लोज्ज-गाँवों में मालवी के प्रविष्ट शब्द नये पड़े हैं और उनकी प्रमाण भी प्राप्त। मानवा से काफी साम्य गयी है। पनादे, नगल-गीत, विनाह-गीत, देवी-देवताओं के गीत तथा परम्परा से प्राप्त लोक-साहित्य में मालवी शब्दों के रूप मिलना

जिमिदान, भूमिदान, मय कोई देला
को भागी देला, कन्या को दान

मालवी के उपभेद

मालवी के कुछ अपने उपभेद हैं, जिनका वर्गीकरण विविधा के लिए करना अनिवार्य है। ऐसे भेद प्रमुख स्थानों और जातियों से जाने जाते हैं। जैसे—न्तलाम क्षेत्र की 'रतनामी', उमठवाड (राजगढ़-नर्मिहपुर-खिलजीपुर क्षेत्र) की 'उमठवाड़ी', मन्टमौरी (दशपुर) की मन्टमौरी, मोयनाट की मोयवाड़ी, मेवातियों की मेवाती, मोयरी की मोयरी, पटवों की पटवी,

मोघियों की समावट के कारण ही मोघवाण नाम पड़ा है। यह भाग दख्खिन जिले के उत्तर पूर्व में छागर नामक स्थान के उस ओर है। इसी जाति से सोंटाही मालवी एक भेद चला है। स्थान सूचक होने के कारण प्रस्तुत पुस्तक में यह भेद जाति-सूचक उपभेदों में नहीं रखा गया है। 'मोघियों' को 'मोघिया' भी कहा जाता है। सन् '३३ की जन-गणना के अनुसार इनकी संख्या दो लाख के लगभग मानी गई है। सर जॉन मालसन के समय यह जाति श्रेष्ठत हो चुकी थी और गुँदा थी ('No race can be more despised and dreadful than the sondhians')। विन्तु जब यह गुँदा होकर भी लुटेरी बन गई। 'मोघिया' को कुछ विद्वान् 'मन्ध्या' का अपभ्रंश मानते हैं, जिसे 'म' रूप हुआ 'मिधित'। अपने विचित्र व्यवहार में ये लोग अपने को 'होदिश' कहते हैं और अपनी उत्पत्ति की एक यह कल्पना बना कहते हैं—किसी राजकुमार का मुँह जन्म से ही गिर सा-सा था। उसके माँ-बाप ने उसे जंगल में निकाल दिया और वहीं रहकर वह निम्न-निम्न जातियों की स्त्रियों से विवाह करके 'सोदियों' का आदि पुरुष हुआ।—(दिगिण् थी रामाज्ञा दिवेदी 'ममार' पृ० ५० का लेख, 'हिन्दुस्तानी', जनवरी १९३३)।

राजपूतों की 'रागडी', आदि । भेदों की पहचान उच्चारण, विभक्ति, प्रत्यय, कारक-चिह्न, सर्वनाम, क्रियापद, विशेषण आदि के प्रयोग से हो जाती है । केवल सर्वनाम 'मैं' के लिए 'हूँ', 'म्हूँ', 'म्हू', 'म्ह' अथवा 'तू' के लिए 'थें', 'तूँ', 'तन' आदि रूप मिलते हैं । इसी प्रकार 'उनके' के लिए 'वनखे', 'विनखे', 'वणीके' 'वणके', आदि या 'तुमको' के लिए 'तमखे', 'तमख', 'तमारके', 'तमारखे', 'त्हाके' आदि अथवा क्रियापद 'कहा' के लिए 'कियो', 'कयो' आदि रूप सरलता से मिल जाते हैं । स्थानाभाव के कारण इस सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक यहाँ चर्चा नहीं की जा सकती ।

मालवी के कुछ भेदों की प्रवृत्तियाँ

सोंधवाड़ी

१. स-कार (श-कार भी) के स्थान पर ह-कार का प्रयोग । जैसे—हमज्यो (समझा), होड़िया (सोड़िया), हाथी (साथी), हक्कर (शक्कर), हॉक (सॉक), हुपनो (सपना), हुण्यो (सुना) आदि । यह प्रवृत्ति राजस्थानी से प्रभावित गुजराती के कुछ उपभेदों में भी है । इसके प्रतिष्ठा सिन्धी और लहन्दी तथा पुरानी मराठी में भी यह मिलती है । डॉ० चाटुर्ज्या इसे किमी बाहरी भाषा के प्रभाव से कुछ विशेष शब्दों या प्रत्ययों में आया समझते हैं ।

कभी-कभी ह-कार का लोप भी हो जाता है । पर यह बहुत कम होता है । जैसे 'हया' का 'वयो', 'ल्होरो' का 'लोरो' आदि ।

२. सोंधवाड़ी में 'ल' का उच्चारण मराठी के 'ळ' के अनुरूप होता है ।

३. मालवी के इस उपभेद में 'व' का 'व' में परिणत होना सहज है ।

जैसे—'वात' (बात), वाट (बाट) आदि ।

४. मराठी, सिन्धी तथा लहन्दी आदि में प्रयुक्त 'ण' मूर्धन्य ध्वनि सोढ़ाड़ी में लक्षणीय है । जैसे—समजणो (समझना), रोवणो (रोना), कणी

(बीन) आदि । शुद्ध या मध्यवर्ती मालवी में यह ध्वनि लुप्त होती जाती है ।

रागड़ी रजवाड़ी

१. रागड़ी में भूतकालीन क्रिया 'था' का 'थने' रूप लक्षणीय है । यथा—तू गया थको (तू गया था), कुछ आयो थको (कौन आया था) इत्यादि ।

२. आठवाचक 'बी' या 'सा' (साहब) प्रत्यय राजस्थानी से होता हुआ रागड़ी में उन्हीं प्रकार प्रयुक्त होता है । दोनों का संयुक्त प्रयोग भी नामसन्धारण के अभाव में होता है । जैसे—'बीसा, महन कट कियो ?' (बी साहब, भेने क्या कहा ?), 'महार में बीसा चोल्पा' (मुझमें बी साहब चोले) आदि ।

३. 'गु' और 'ल' मूर्धन्य ध्वनिओं रागड़ी में विशेष प्रचलित हैं ।

उमठवाड़ी

१. 'हो' कर्मकाण्ड का चिह्न उमठवाड़ी में 'हि' के स्थान पर प्रयोग में आता है । जैसे—घर है (घर में), बाढ़ है (बाढ़ में) आदि ।

२. 'उभर-उबर' के लिए 'ऊनींग-उनींग' प्रयुक्त होते हैं ।

३. 'भ' और 'फ' के स्थान पर 'त' और 'ड' का विचित्र साधारण्य पात है । जैसे—गात (गाथ), दान (दाथ), बान्दतो (बाँधा) आदि ।

ढोमरी

१. 'धो', 'तुम', 'उम', 'हि', 'जो' आदि पदों के स्थान में 'हो', 'धो', 'महो', 'हे', 'मे' आदि धोने जाते हैं ।

२. ग-कार की प्रवृत्ति इसमें भी है ।

३. स्वर और व्यंजनो में प्रायः परिवर्तन होता है । जैसे—'दिनी',

सोपवाड़ी बोलने वालों की संख्या लगभग १० लाख है । इन्दौर, टोंक, मालासद (राजस्थान) और सोपाल में इनका प्रसार है । बोलने वालों की संख्या लगभग २० लाख है । केन्द्र नरसिंहगढ़ ।

‘दिन’, ‘हाथ’ आदि के लिए ‘वण्ती’, ‘दन’, ‘हात’ आदि ।^१

वागडी

१. स-कार के स्थान पर ह-कार की प्रवृत्ति ।

२. प्रेरणार्थक क्रिया ‘ड’ के सयोग से बनती है (मारवाड़ी की भोंति) ।

३. कुछ शब्दों का उच्चारण-वैशिष्ट्य भी ध्यान देने योग्य है । जैसे—

‘भागे-भागे’ की जगह ‘भाग्या-भाग्या’, खूँखार की जगह ‘खँखारना’ आदि ।

अब उपभेदों की चर्चा छोड़कर समग्र रूप से मालवी की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करना अभीष्ट होगा ।

मालवी के सामान्य लक्षण

१ ‘इ’ उच्चारण का ‘अ-कार’ में परिवर्तन होना । जैसे—दन (दिन), हरण (हरिण), पडत (पडित) आदि । राजस्थानी में जहाँ ‘सिरदार’, ‘मिनक’ आदि शब्द होते हैं, वहाँ वे मालवी में ‘सरदार’ या ‘मनक’ रूप में ही प्रयुक्त होंगे ।

२ ‘ए’ और ‘ओ’ ध्वनियों मालवी उच्चारण में ‘ए’ और ‘ओ’ हो जाती हैं । जैसे—ओर (और), चेन (चैन), जे (जय) आदि ।

३ ‘य’ और ‘व’ का ‘ज’ और ‘व’ में परिवर्तित होना । यह प्रवृत्ति नागों और औदीच्यों की मालवी में विशेष रूप से पाई जाती है ।

४. शब्द विकृत करने की प्रवृत्ति भी मालवी में स्थित है । जैसे—किसन्यो (किसन), सुमन्यो (सुमन), बालूडो (बालक), भेर्यो (भेरू), रुपट्टी (रुपया) आदि ।^२

उज्जैनी

व्याकरण की दृष्टि से उपभेदों को हम स्थूल रूप से विभाजित करते हैं

१ योलने वालों की संख्या लगभग ६ लाख है । कोटा के समीप ‘ढाँग’ भाग में यह विशेष रूप से बोली जाती है ।

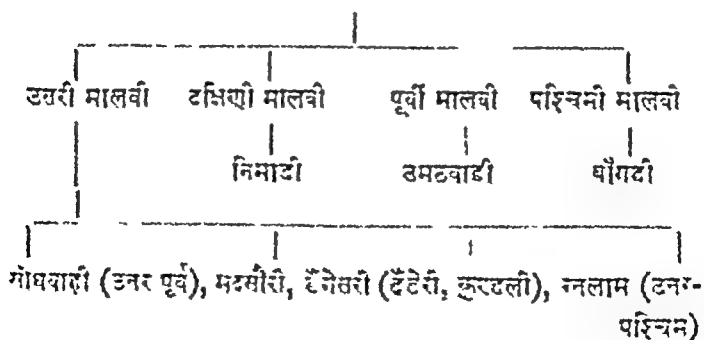
२ परिशिष्ट में ऐसे विभिन्न प्रकार के मालवी उदाहरण दिये गए हैं, जिनसे मालवी की विशिष्टताओं का ज्ञान होता है ।

तो हमें मध्यवर्ती मालवी से ही आरम्भ करना पड़ता है। मध्यवर्ती मालवी से तात्पर्य मालवा के केन्द्र में बोली जाने वाली मालवी है। ऐतिहासिक प्रमाणों में अधिक न उलझने हुए टकसाली या मध्यवर्ती मालवी का क्षेत्र उज्जैन जिला ही घोषित किया जाता है। १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जब अफ़्ग़ान शाहों ने धर्म-प्रचारार्थ भारतीय भाषाओं और बोलियों में 'शारिल' के अनुवाद तैयार किये तब कलकत्ता के समीपवर्ती श्रीरामपुर केन्द्र के ईसाई विद्वान् केरी, वार्ड और मार्शमन ने उज्जैन की समीपवर्ती मालवी को ही उपयुक्त सम्झा। उन्होंने उसे मालवी न कहकर 'उज्जैनी' कहा, और स्थान विशेष के नाम से ही अपनाया। अतः 'उज्जैनी' को ही मध्यवर्ती मालवी मानना उचित होगा।^१

'धार क्षेत्र पर बोली बदले' बहावत की सत्यता को हम मालवी पर घटित करके अच्छी तरह परख सकते हैं। सुविधानुसार मालवी के स्थान-सूचक एवं जाति सूचक उपभेद नीचे दिये जा रहे हैं—

१ स्थान-सूचक उपभेद

'उज्जैनी' (आदर्श मालवी)

१. टकसाली मालवी के उदाहरण परिशिष्ट में दिये जा रहे हैं।

नाम	क्षेत्र	प्रभाव
‘उज्जैनी’ उत्तरी मालवी	जिला उज्जैन रतलाम, जावरा, मन्दसौर कोटा के समीप डाँग प्रदेश एवं कोटा रियासत (भू० पू०) ।	आदर्श मालवी राजस्थानी, मारवाड़ी
दक्षिणी मालवी	नर्मदा नदी का मध्य उत्तर- प्रदेश ।	निमाड़ी, मराठी
पूर्वी मालवी	नरसिंहगढ़, सीहोर, दक्षिण भालावाड़ और भोपाल का पश्चिमी क्षेत्र ।	बुन्देलखण्डी
पश्चिमी मालवी	जोबट, अलिराजपुर भाबुआ ।	गुजराती, भीली

मालवी सीमा और क्षेत्र

२. जालिमूचक उपभेद

अंग्रेज

१. मालवी (मालवी)

जाति

स्थान

नामना में नहीं-
जहाँ रहते हैं

बीचने वालों
की संख्या

प्रभाव

लगभग दो
लाख

राजस्थानी
मारवाड़ी

विवरण

राजस्थान से आकर बसने
वाले राजपूतों की बोली,
जिन्होंने मालवी को
ग्रहणात्, पर राजस्थानी
उच्चारण दीये ही रहने
दिष्ट ।

ये जालियाँ गुजरात की
ओर से कई सताहियों
पूर्व आकर बसी ।

गुजरात के कई गाँव मालवा
में हैं । इनही बोली और
भाषा में योना प्रन्तर है ।

२. मालवी

नागर, पानेय
और गुजराती
भाषा

पन्नाम हजार
है लगभग

गुजराती

३. गुजराती

गुजराती

एक लाख है
लगभग

”

”

उपभेद	जाति	स्थान	बोलने वालों की संख्या	प्रभाव	वितरण
४ मेवाती	मेवाती	"	पचास हजार के लगभग	विभिन्न प्रभाव	मालवा में मेवातियों के अनेक गाँव हैं।
५ पटवी	पटवा	मध्य प्रदेश का चौदा जिला	एक हजार के लगभग	मराठी गुजराती का विकारी प्रभाव	पटवा रेशम (पाट) का काम करने वाली जाति है इन्हीं लोगों की बोली गुजराती क्षेत्र में "पटणली" या "पटवेगीरी" कही जाती है।
६. दोल्लेवाड़ी	कुरमी	मध्य प्रदेश का बैतूल जिला तथा छिन्दवाड़ा	एक लाख के लगभग	उमठवाड़ी बैसवाड़ी बुन्देली	कुरमी अपने को उन्नाव जिले की ओर से आया बताते हैं।
७. भोयरी	भोयर	"	बीस हजार के लगभग	विभिन्न प्रभाव	कहते हैं भोयर पहले मालवा में रहते थे। उनका स्थान भोज की धारा नगरी था।

मालवी का विकास

देशी भाषाओं के विकास का युग कब से आरम्भ हुआ, इसका ठीक-ठीक निर्देश करना सम्भव नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि ये देशी भाषाएँ अपभ्रंश की बेटियाँ और पोतियाँ हैं। वर्तमान प्रादेशिक भाषाएँ एव उनकी उपभाषाएँ स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न नहीं हुई हैं। बीच-बीच में जो परिवर्तन का समय आया वह प्रधान रूप से राजनीतिक घटनाओं से और गौण रूप में अपने स्वाभाविक विकास से सम्बन्धित है। विक्रम की ८ वीं और ६ वीं शताब्दी से जो परिवर्तन-क्रम लागू हुआ वह विक्रम की १३ वीं और १४ वीं शताब्दी तक चलता रहा। “वस्तुतः ये सारी आधुनिक भाषाएँ बारहवीं-तेरहवीं शताब्दी में अपभ्रंश से अलग होती दीख पड़ती हैं।”^१ इस प्रवाह-परिवर्तन में भिन्न-भिन्न भाषाओं का स्वरूप स्पष्ट करना एक स्वतन्त्र विषय है। किसी भाषा में साहित्य-निर्माण आरम्भ हो जाने से वह काफी समय तक बोल-चाल की भाषा बनी रहती है। प्रसिद्ध मन्तों तथा प्रचारकों आदि के द्वारा माध्यम बनाए जाते ही उसे महत्त्व प्राप्त हो जाता है। ६ वीं शताब्दी के बाद सिद्धों ने अभिव्यक्ति के हेतु लोक-भाषाओं का सहारा लिया। रामानन्द तथा कबीर आदि कवियों ने भी उसी परम्परा को अपनाया। इस तरह प्रयुक्त भाषाओं के आधार पर १२ वीं शताब्दी तक भाषाओं का स्वतन्त्र रूप प्रकट हो गया था। राजशेखर की ‘काव्य-मीमांसा’ से भी यही सिद्ध होता है।

अपभ्रंश के क्षेत्र में मालवा और उसके निकटवर्ती प्रदेश सम्मिलित थे। उसमें कतिपय भेदों के साथ कुछ ऐसी उपभाषाएँ वर्तमान थीं, जिनका सम्पूर्ण अपभ्रंश की भाषा में था। इन सभी भाषाओं पर आभीरों का बहुत प्रभाव पड़ा। अपभ्रंश का क्या है कि तत्कालीन अपभ्रंश के निकट प्राधुनिक मालवी, गजस्थानी और गुजराती है। एक भाषा (अपभ्रंश) का प्रभुत्व होने से प्रादेशिक भेदों की उठने का अवसर नहीं मिला। फिर अपभ्रंश थोड़े-बहुत परिवर्तन के साथ सभीको समझ में आ जाती थी। अतएव १२ वीं शताब्दी तक उनमें स्वतन्त्र साहित्य रचना होने का सम्भावना कम ही प्रतीत होती है। यदि कुछ रचनाएँ हुई भी हों तो वे कालान्तर में नष्ट हो गई होंगी।

भोज के समय (सन् १०६७-११०८) साहित्य और कला का प्रगल्भ विकास हुआ। स्वयं भोज ने देशी भाषा के साहित्य को प्रोत्साहन दिया। उसके समय देशी भाषा (मालवा-प्रदेश की मालवी) में रचनाएँ प्रचुर लियीं गईं हैं। नवीनतम प्रमाणों में यह बात सिद्ध हो जाती है। बारहवीं शताब्दी में परमारों की शक्ति कम होने लगी और मोलहियों का प्रभाव बढ़ने लगा तथा अनेक छोटे-मोटे राज्य मालवा में बन गए। यह समय निश्चित रूप से लोच-भाषा के विकास का रहा है। उस समय ग्रन्थों का लिखा जाना सम्भव न था। मालवी का स्वप्न इस काल में फटलने लगा। अनेक उपभेदों की सृष्टि इसी समय हुई प्रतीत होती है। १७वीं शताब्दी तक परिवर्तन तेजी से हुए। उसके पश्चात् परिवर्तन की गति धीमी हो गई।

प्राचीन मालवी या साहित्य अपभ्रंश-साहित्य की श्रेणी में सम्मिलित है। इसी तरह मध्ययुगीन भाषाओं का साहित्य राजा-महाराजों के पालन-पोषण, भवनों और मण्डपों की पाथियों में बना हुआ है। यही स्थिति पूर्वाञ्चित मालवी के साहित्य की भी है। मालवी साहित्य इस प्रकार प्रचली के अभाव में अनिश्चित काल में बना पड़ा है। उत्तर के प्राच्य-ग्रन्थ-संग्रहालय में कुछ ऐसी ही सामग्री प्राप्त है। मध्य भाग में

विलीन हुई रियासतों के कागजों में भी बहुत-कुछ उपयोगी सामग्री उपलब्ध हो सकती है। महाराजकुमार डॉक्टर रघुबीरसिंह ने लिखा है : “१८वीं सदी एवं उससे बाद तक किस प्रकार वजभाषा (पिंगल) और यदा-कदा ढिंगल (राजस्थानी) ही काव्य-भाषाएँ रहीं एवं मालवा में साहित्यिक गद्य का अभाव ही था। पत्रों एवं बोल-चाल आदि की भाषा भी स्थान एवं समाज के अनुसार बदलती थी। तत्कालीन जो भी पत्र प्राप्य हैं एवं जो भी दान-पत्र आदि सन्दें मिलती हैं उनमें अवश्य मालवी का यत्र-तत्र स्वरूप देखने को मिलता है। अंग्रेजों के आधिपत्य के साथ ही जब जन-साधारण को कुछ शान्ति एवं सुरक्षा प्राप्त हुई तब वे पुनः मनोरंजन एवं आमोद-प्रमोद की ओर ध्यान देने लगे और यों लोक-रंजन के लिए माच आदि का प्रारम्भ हुआ। मालवा के स्थानीय सन्तों की रचनाओं में मालवी का पुट होना सर्वथा स्वाभाविक है।”

व्यक्तिगत रूप से कुछ महानुभावों ने ऐसी सामग्री एकत्र करने का प्रयत्न किया है जिससे मध्यकालीन एवं पूर्वाधुनिक मालवी साहित्य पर प्रकाश पड़ता है। उपलब्ध एवं सम्भावित सामग्री के आधार पर मालवी साहित्य १. लिखित और २. अलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

लिखित के अन्तर्गत १. वह साहित्य, जिसकी खोज होनी शेष है, २. वह साहित्य जो खोजा जा चुका है, और ३. वह जो मुद्रित है। अलिखित के अन्तर्गत मौखिक साहित्य ही होगा, जिसे हम लोक-साहित्य की सश से अभिहित करेंगे।

वर्तमान मालवी के दो स्वरूप हैं—ग्रामीण मालवी और शहरी मालवी। दोनों स्वरूपों में कोई अधिक भेद नहीं है। उच्चारण की भिन्नता एवं कतिपय शब्दों के परिष्कार से यह अन्तर सहज ही समझ में आ जाता है।

१. लेखक को लिखे गए एक व्यक्तिगत पत्र से उद्धृत। (२७ मई १९५३)।

विकास-क्रम की दृष्टि से मालवी का इतिहास किञ्चित् सदिग्ध है। किसी भी आयुध जीवी जाति के माहिर एव उसकी भाषा के प्रति यह सन्देह स्वाभाविक है। अतएव उक्त विवेचन के आधार पर मालवी के विकास की छः अवस्थाएँ हम निर्धारित कर सकते हैं —

: अ :	प्राचीन मालवी . १	प्रवन्ती प्राकृत }	११वीं शताब्दी
	२	प्रवन्ती अपभ्रंश }	तत्पश्चात्
: ग :	मध्यकालीन मालवी : ३	पूर्व मध्यकालीन मालवी }	१८वीं शताब्दी
		४ उत्तरमध्यकालीन मालवी }	के मध्य तक
: इ :	आधुनिक मालवी : ५	पूर्वाधुनिक मालवी	१९वीं शताब्दी
			के मध्य तक
		६ अनुराधुनिक मालवी	: २०वीं शताब्दी

‘माच’ (मंच)-साहित्य

‘माच’ मंच शब्द का मालवी तद्भव रूप है। मालवी में यह शब्द मंच बाँधने और उस पर अभिनीत किये जाने वाले ‘ख्यालों’ (खेलों) के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ‘माच’ प्रायः ग्राम अथवा नगर की बस्ती के खुले स्थान में ऊँची भूमि पर अथवा तख्त बिछाकर या उन्हें बाँधकर बनाये हुए मंच पर खेले जाते हैं। इनके लिए नेपथ्य अथवा रंगमंचीय आडम्बरों की आवश्यकता नहीं होती। अभिनेता मंच के निकट किसी स्थान में अपने वस्त्र बदलकर अभिनय के हेतु मंच पर आ जाते हैं। स्त्रियों का अभिनय पुरुष ही करते हैं। मंच की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि दर्शकगण कहीं से भी बैठकर सम्पूर्ण गति-विधि देख सकते हैं। वस्त्राभूषण अथवा अभिनय का महत्त्व इन माचों में गौण विषय है। प्रधान वस्तु सगीत है। उसमें भी ऊँची आवाज में भावाभिव्यक्ति के लिए गाये जाने वाले ‘बोल’ अधिक महत्त्व पाते हैं। श्रोतागण ‘बोलों’ अथवा पात्रों के सवादों के कौशल पर ‘कई की हे’ (क्या कही है ?) कहकर भूम उठते हैं। ‘बोल’ की लय-कारी के साथ ढोलक बजती है। एक विशेष आवेग के साथ ढोलकिया टेक पर थाप मारकर भावों के महत्त्वपूर्ण अंशों को उत्कर्ष प्रदान करता है। गाने वाला ठीक इस समय ‘ढोलक तान फड़क्के’ अथवा ‘ढोलक सच्ची बाले’ पदान्त में जोड़कर उच्चारण करता है। अतएव लोक-गीति नाट्य के

१. माचों को ग्राम-सगीत-नाट्य कहना उचित नहीं, क्योंकि जिन माचों का प्रचार मालवा में है उनका निर्माण नगर विशेष में हुआ है।

लिए जिन गुणों का होना आवश्यक है वे सभी मान में निहित हैं। लोक-गीतों की हृदय-स्पर्शी शब्द-योजना, गीति-तत्त्व और नाट्य का लोक-गन्ध-पारी स्वरूप तीनों का समावेश इन मानों में है। मैथिल के 'कीर्तनियों' नाट्य की तरह मानों में भी मगीत की प्रधानता है। समीन की विशेष टेरे-निक की वस्तु करने के लिए मान में छोटी रगत, रगत डबहरी, रगत दोहरी, रगत भेला की, रगत मिट्टरी, रगत बटी या रगत दादग की आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार सवाद के लिए 'शैल' और उतर के लिए 'गुआव' का प्रयोग मान की अनेक पौधियों में हुआ है।

मान रात्रि के मध्य में आरम्भ होकर सुबह की प्रथम किण्व के साथ समाप्त होते हैं। प्रकाश के लिए पहले मरालों अथवा कन्डीलों का प्रयोग किया जाता था, किन्तु आरक्कल मैमवती या शहर में बिजली का प्रकाश साधारण बात हो गई है। हायमोनियम भी दोलन का साथ देने लगा है, जिससे वह गर्मा-गर्मा प्रमन में फूट जाना गौरव का विषय समझा जाता है।

मान के प्रवर्तन

पालमुमुन्द गुरु—प्रवर्तन मान के आदिप्रवाह उपेक्षित निवासियों का वातुहृदय गुरु है। द्विदन्तिनों का प्रवृत्त गुरु गन्धुहृदय उज्ज्वल के नगरियों में 'खदान' (खिल) देवाने जाया करने में। उन जिनों नगर का आदर्शन करी गन्धुहृदय में वेष्टित हो रहा था। एक दिन नीट अधिद होने का कारण उहृदयगत वे मन्त्र में एक ही पर जा बैठे, पर उहृदय धारणियों में उन्हें प्रमनान्ति रात्रि वहाँ में उठा दिया। उहृदय भात पट्टन हुई तर्फी। आदेश में आकर उन्होंने नगर के दूर गन्धुहृदय में बहुत मेन की इष्ट गान्धुहृदय, जिन्हा नगर उज्ज्वल हृदयगत नामक रात्रि में प्राप्त किया था। गान्धुहृदय में प्रमन गौरव मेन में प्रमन दिया। उन्होंने दृष्ट गौरव गान्धुहृदय में गान्धुहृदय का वन्दन गौरव। 'मरमन द्विदन्ति' (गन्धुहृदय हृदय में आदि) गौरव गुरुहृदय न मान गन्धुहृदय आरम्भ किया। इस द्विदन्ति में वह प्रवृत्त है जिन्हा गान्धुहृदय गुरु के पूर्व प्रमन प्रमनान्ति रूप में मान्धुहृदय में लोक गान्धुहृदय

मौजूद था, जिससे प्रेरणा प्राप्त करके गुरु की प्रतिभा ने नया स्वरूप प्रकाशित किया। मुसलमानी शासन के पूर्व ऐसे मंचों से सम्बन्धित किसी सूत्रबद्ध सामग्री के अभाववश इस विषय में प्रकाश डालना-मात्र अनुमानगम्य है।

१६वीं शताब्दी के द्वितीय-तृतीय चरण हिन्दी के रीतिकालीन पतनोन्मुखी समय के सूचक हैं। राज-दरबारों की विलासिता भक्ति पर हावी होकर अपने विशुद्ध शृङ्गारी रूप में व्यक्त हो रही थी। लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का उत्स रूका हुआ था। आर्थिक कठिनाइयाँ नहीं थीं, यद्यपि यन्त्रों का प्रभाव आरम्भ हो गया था। लोग खाते-पीते थे। वैचारिक सघर्ष के अभाव में वे खाने-कमाने, मौज करने और जीवन के अन्तिम काल में थोड़ा-बहुत भगवत्-चिन्तन कर लेने में ही जीवन की इति-श्री समझते थे। मालवा प्रारम्भ से ही उपजाऊ रहा है, अतः यहाँ की भूमि से जाग्रति और भी दूर थी। इसी समय मालवी के माध्यम से मालवी जनता के मनोरंजन के लिए बालमुकुन्द गुरु ने माच का प्रवर्तन किया। धर्मक्षेत्र उज्जयिनी में जिन कथाओं और पौराणिक गाथाओं का प्रचलन था उन्हें गुरु ने अपना लिया। भक्ति, वैराग्य, वेदान्त, शृङ्गार और पौरुषेय भावनाओं का लोक ग्राही स्वरूप उनकी रचनाओं में व्यक्त हुआ। प्रारम्भ में जिन पाँच खेलों को उन्होंने लिखा, सबमें उन्होंने 'निर्गुणी' कथी है अर्थात् उनकी पृष्ठभूमि निर्गुणी कथावस्तु से सम्बन्धित है।

रचनाएँ—गुरु बालमुकुन्द ने कुल १६ माचों की रचना की है, जो क्रमशः खेले जाते रहे हैं। स्वयं गुरु जी प्रत्येक माच में मुख्य पात्र का अभिनय करते थे और गोविन्दा ढोलकिया उनका साथ देता था। उनको सब रचनाओं की मूल प्रतियाँ गुरु जी की वर्तमान चौथी पीढ़ी के पास आज भी सुरक्षित हैं, जिनसे रचनाओं का काल और कतिपय अन्य बातें ज्ञात होती हैं। वर्तमान पीढ़ी, जो उज्जैन ही में गुरु जी के उसी मकान में (जैसिंहपुरा) रहती है, उनके माचों को प्रतिवर्ष अभिनीत करके लोक-नाट्य की परम्परा को यामे हुए है।

छापेखानों के खुलते ही गुरुजी के माचों की मुद्रित प्रतियाँ बाजार में

आ गई। यह बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक के पश्चात् ही सम्भव हुआ। यद्यपि उज्जयिनी में मान के खेलों की प्रतियाँ सम्बत् १६८२ के लगभग छपकर प्रकाशित हुईं, पर इन्हीं पूर्व इन्दौर के किसी छापेवाने से इन्हीं मानों की पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी थी। उज्जयिनी के दयागढ़ शालिग्राम बुस्तेलर ने एक बालमुकुन्द के मान अलग-अलग २० × ३० के मादज में पुस्तकाकार छापे हैं। 'राजा हरिश्चन्द्र' (जो पुस्तकाकार सम्बत् १६८२ में प्रथम बार छपा) के अन्तिम पृष्ठ पर प्रकाशक ने लिखा है :
 "अगर हो कि जो खेल पहिले छपे थे उससे से इन्दौर वाले ने खेल छपाये सो यह खेल बेमतलब है। कदो से कदो नहीं मिलनी, काफिर-यन्त्री से गलत कदो टूट है किधर का हाथ, किधर का पाँव, किधर का धड़, किधर का मुँह लगाकर पूरा खेल ऐसा नाम धरके लोगों को धोखा देने वास्ते छपाया है।"

इससे प्रकट होता है कि सम्बत् १६८२ के पूर्व शालिग्राम बुस्तेलर ने भी मान की कुछ पुस्तकें छपी थी। मान के अत्यधिक लोकप्रिय होने के कारण ही इन्दौर का कोई बुस्तेलर उन्हें छापकर बेचने का लोभ मरण नहीं कर सका। 'नागजी दूदजी' की तो उक्त सम्बत् में तीसरी आवृत्ति प्रकाशित हो गई थी। उनमें भी उक्त सूचना लगी है। आवृत्ति वाल-मुकुन्दजी के मानों की जो प्रतियाँ उपलब्ध हैं, उनकी सूची सम्भव एवं आवृत्ति क्रम से नीचे दी जा रही है—

१. राजा हरिश्चन्द्र (प्रथम आवृत्ति सम्बत् १६८२), २. नागजी दूदजी (तृतीय आवृत्ति सम्बत् १६८२), ३. सेंट मेडानी (छठी आवृत्ति सम्बत् २००३), ४. दोला मास्की (छठी आवृत्ति सम्बत् १६८५), ५. देव भीमार्ज (दशवीं आवृत्ति सम्बत् २००६), ६. सुप्रसन्न मालगा (दसवीं आवृत्ति सम्बत् २००६), ७. गंगा भगवती (दसवीं आवृत्ति सम्बत् २००६), ८. नवम मेगापती (प्रथम आवृत्ति सम्बत् १६६०), ९. कुँवर मेमण्डि (प्रथम आवृत्ति सम्बत् १६८२), १०. रामलीला (प्रथम आवृत्ति सम्बत् १६८२), ११. कृष्णलीला (अप्रकाशित), १२. जेठ रावत (अप्रकाशित),

१३. चारण बजारा (अप्रकाशित), १४. हीर रौंका (अप्रकाशित), १५. शिव लीला (अप्रकाशित), १६. बेताल पन्चीसी (अप्रकाशित)।

गुरु बालमुकुन्द जी ने सभी माच के खेलों को अपने ही मोहल्ले, जैसिहपुरा में समय-समय पर खेला। जैसिहपुरा के माच का स्थान भेरू के मन्दिर के सामने है, जिसकी स्वयं गुरु ने स्थापना की थी। इसका उल्लेख प्रत्येक माच के प्रारम्भ में दी गई 'भेरू जी की स्तुति' में किया गया है। जैसिहपुरा माचों के कारण गुरु जी के समय एक महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया था। यद्यपि जयसिंह द्वारा बसाये जाने के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से उस स्थान का महत्त्व अब भी कम नहीं है। माच के आकर्षण से दर्शकों की बड़ी भीड़ वहाँ खिंची चली आती थी। अपने एक पात्र द्वारा स्वयं गुरुजी ने इस बात का उल्लेख किया है :

“भोपाल सेर से चलकर आयो, उज्जन सेर देखूँ गा बस्ती।

जैसिहपुरा में माँच बन्यो है, मुलकों की आलम वाँ ठसती ॥”^१

गुरु बालमुकुन्द के जीवन-काल में माच का प्रचार दूर-दूर तक हो गया था। उनकी मूल प्रतियों से नकल उतारकर उन्हींके शिष्य गाँव-गाँव में फैल गए। अत्युक्ति न समझी जाय तो यह परम्परा पञ्जाब और हाथरस तक में पहुँची। गुरुजी के समकालीन सिंधिया-नरेश ने तो उन्हें निमन्त्रित करके ग्वालियर में माच करवाये थे और निकटवर्ती होल्कर-नरेश ने माचों से प्रभावित होकर गुरु जी को बहुत-सी जमीन दान में दी थी।

गुरु बालमुकुन्द की मृत्यु सम्वत् १६३२ में रविवार के दिन हुई। कहते हैं उस समय वे 'गेंदापरी' माच का अभिनय कर रहे थे। अन्ध-

१ रगोला हे भेरू का ध्यान, सारदा दो हिरदा में ग्यान ॥टेक॥

धिसाल रूप छोटी-सी मूरत, करो दुस्मन की हान।

जैसिहपुरा में राज तुमारा और चारी खूँट में मान ॥

कालो गोरो मालक मेरो, खेल रच्या चोगान।

साँचे को सन्मान जो देवे, मार दुष्ट कू धान ॥टेक॥

२ 'हरिश्चन्द्र', पृष्ठ ५।

मित्राग्नी लोग सँदाग्नी को ही गुरु की मृत्यु का कारण समझते हैं। मन्त्र से उद्धार ही गुरु का शत्रु चरनीर्थ ले जाया गया। शत्रु जब चला तो उसके आगे-आगे उनमें शिष्य मान गाने लगे। मान के दो संगीत से उग्र शत्रु का अग्नि-रक्षण किया गया। मान की प्रसिद्धि और मानधार के सम्मान का हमसे थड़ा उद्धारम्मा क्या हो सकता है ?

बालमुकुन्द गुरु मान-शैली के चित्रधार भी थे। कुछ चित्र उनके दर्शकों के सामे सुरक्षित हैं। उनका कण्ट गुना और प्रभावशाली था। अभिनय के समय उनकी शाली और व्यक्तित्व लोगों के हृदय को प्रभावित करने में प्रेरित थे। गुरु ने सन् १६०१ के दशनात् मान लिखना प्रारम्भ किया, जो हम मृत्यु-पर्यन्त चलता रहा। मान के पुनर्द्वार्य और नवीन शैली के प्रदर्शन के रूप में गुरु की साधना सदैव सम्माननीय रहेगी। उनके दश-वृद्धा का ज्ञानापी प्रसार परिशिष्ट में दिया गया है।

कालुगम उस्ताद - बालमुकुन्द गुरु के मानों की लागप्रियता ने उस्ताद के प्रतिभाशाली बन्ने बालुगम उस्ताद को कुछ दशों दशनात् नवीन रचनाओं के लु-नार्थ प्रेरणा दी। यह प्रेरणा वस्तुतः गुरु बालमुकुन्द की की हमसे पाठी के साथ स्वयं के रूप में निगमित हुई। गुरु के लकी बाद से मानों की अपनी प्रतिभा और परिभम के आधार पर बालुगम उस्ताद ने कुछ ही ही नीति शैलागज (उस्ताद) में अपना प्रयोग बना लिया। उनके निम्ने हुए मानों के नाम हैं—१. प्रदाद तोला, २. दग्धचन्द्र, ३. नमनीन्ना, ४. निग मुष्टे, ५. ननुमाताती, ६. नन्दन्या, ७. निग-गोन्ना, ८. निदादरे हनुमान, ९. नान पादमन्, १०. नागरती, ११. गाना नीमागन्, १२. दृष्टमन्, १३. नन्दन्या, १४. दोन हनुमान, १५. गाना निगानू, १६. दृष्टमन्, १७. दर्शनी भट्टिगान्नि, १८. निदा-नार्थ और १९. हीग मोली।

यह मानों का प्रकार गुरु बालमुकुन्द की रचनाओं के साथ माना गया। सभी रचनाएँ सन् १६५० के दशनात् आगामी २५ दशों के बीच में सप्त प्रकाशित।

लिखी गई प्रतीत होती हैं। कहते हैं उस्ताद को कुछ और भी रचनाएँ हैं, जो अबुगे हैं। कालूराम जी के माचों के प्रचार का कारण यह भी था कि उन्होंने प्रथम बार बाबाजन^१ नामक एक सुन्दर गायिका को मंच पर उतारा। बाबाजन अपनी सुस्पष्ट लैन्ची और मधुर आवाज के लिए प्रख्यात रही है। इस प्रकार कालूराम उस्ताद ने बालमुकुन्द गुरु की उम परम्परा को, जो स्त्री-पात्र को मंच के लिए वर्ज्य समझती थी, तोड़कर नया आकर्षण आयोजित करने में सफलता प्राप्त की।

कालूराम उस्ताद के और बालमुकुन्द गुरु के अधिकांश माचों की कथा-वस्तु में विशेष भेद नहीं है। गुरु की अपेक्षा उस्ताद की रचनाएँ शृङ्गारी अधिक हैं। गुरु और उस्ताद में जो भेद है वही भेद रचनाओं की प्रवृत्तियों में लक्षित होता है।

कालूराम उस्ताद और बालमुकुन्द गुरु के दोनों अखाड़े आज तक ग्रामीण जनता और नगर के लोगों के लिए मनोरंजन के विषय बने हुए हैं। दोनों के बीच स्पर्धा-सम्बन्धी अनेक कथाएँ लोगों में प्रचलित हैं। यह स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि एक-दूसरे के मंच से खेलों के बीच-बीच में पद्यबद्ध फन्तियाँ कसी जाने लगीं। यथा :

कालूराम का काळा मूँडा, गन्दे नाले न्हावे।

बालमुकुन्द की होड़ करे तो नरक कुण्ड में जावे ॥

इतना ही नहीं उस्ताद के क्षेत्र के कतिपय प्रतिष्ठित व्यक्ति भी इस चपेट से बचे नहीं।

दौलतगज का कहुँ हकीकत (अमुक) खत्री वाला।

घाप करे गल्ले का सोंदा, घेने करे छीनाला ॥

- १ बाबाजन का ८४ वर्ष की अवस्था में सन् १९४८ की १५ जनवरी को देहावसान हुआ। दिल्ली की एक रेकार्ड-कम्पनी ने उसके चार रेकार्ड तैयार किये थे, जो कालूराम जी के पुत्र शालिग्रामजी के पास हैं। बाबाजन मर्दाने वस्त्र धारण करती थी और सिर पर साफा बाँधती थी।

उस्ताद के प्रमुख माधियों में हुज्जेर श्रीर पल्लाल लायनीबाज में काव्य-प्रतिभा थी, उनकी अनेक कविताएँ संवत् १६६६ के सिद्दस्थ में छप-
कर काफी प्रसिद्ध हुईं, तथापि उनमें तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक
नागमकता का प्रभाव स्पष्ट है। जिसका कालुगम उस्ताद की रचनाओं में
अभाव है।

कालुगमजी का उपनाम 'दुर्बल' था। आपमें अभिनय की प्रतिभा न
थी। केवल रचनाकार के नाते ही अपनी परम्परा चलाने में आप सफल
हुए। लगभग ४० वर्ष की अवस्था में आपकी मृत्यु हुई।

अन्य परम्पराएँ

एक तीसरी परम्परा उज्जैन के मालियों में श्रीर है, जिसे प्रवर्तक
गधादिशन गुरु कहे जाते हैं। गधादिशन गुरु के केवल ५ गेन हैं,
जिनका आधार उक्त दोनों परम्पराओं की रचनाएँ हैं। वहीं घन, वहीं
शैली और वहीं टेम्पलीक। इस बीच मालवा-स्थित गुरर गौंटों ने भी
अपनी मान-परम्परा चलानी चाही थी, पर वह चली नहीं। गधादिशन
गुरु की परम्परा में सिद्ध नई नया मानका है। उन्की कुछ रचनाएँ
मराठी हैं। उज्जैन में ऐसी गरी। गुरु यानगुरुन्द और कालुगम उस्ताद
की परम्पराओं में पुराने मान ही गेने जाते हैं। नये मानकाओं में नीमच
के गन्नादवार गमरीलाल शन्नु, लालनी नन्दगम, मुम्बई वाले गमरतन
दत्त आदि के कुछ गेन शूरे हैं, पर वे विशेष उपाति प्राप्त न हो सके।

मालवी या गन्ना-पुगना मान-साहित्य कुल मिनाकर मालवा की जन-
मति का जोरक है। यद्यपि इन मानों की प्रवृत्ति शृङ्गारी ही है तथापि
विधा के अनुसार में लिखे गए स्थानीय भाषा के इस साहित्य को इंगलिए
महत्त्व देना चाहिए कि यह विश्वमे टेड भी उन्की से लगभग ६०-७० साल
मालवी माना के प्रसारित करने में सफल हुआ है। गीतगिन्त कथाओं के
अतिरिक्त अन्य मान-रचाएँ चिरन्तित पर साधारण हैं तथा उनमें
प्रेमाशक्त शायद का स्पष्ट प्रभाव है। गीतगिन्त लोक गीतों से प्रभावित है।

कहीं-कहीं तो लोक-गीतों की पक्तियों ज्यों-की-त्यों अपना ली गई हैं ।

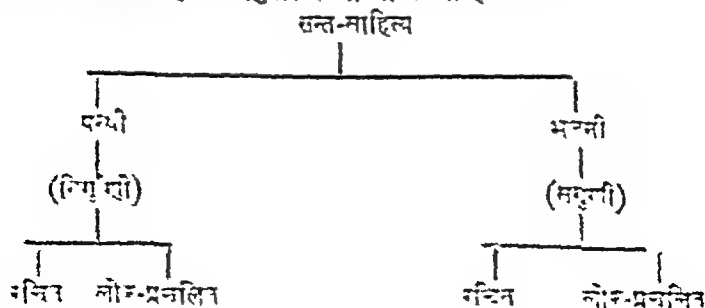
माच खुले रगमच का ही स्वरूप है । रामलीला, नौटकी, ख्याल, यात्रा, भवाई, कीर्तनिया आदि विभिन्न लोक-नाट्य-शैलियों में माच का भी अपना विशिष्ट स्थान है । इसमें नेपथ्य आदि के बिना सभी प्रकार के दृश्यों का आयोजन लोक-कल्पना के विषय हैं । अभिनेता ढोलक और अपनी ऊँची आवाज के सहारे मंच पर अपनी कला का कौशल दिखाते हैं । माच की कथा का सूत्र भंग न हो इसके लिए गद्य का प्रयोग कम-से-कम किया जाता है । संगीत सूत्र को सँभाले रहता है । इसलिए ढोलक का अस्तित्व माच का प्राण है ।

माच के विषय में श्री त्रिभुवननाथ दवे वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं ।

सन्त-साहित्य

मालवी का सन्त-साहित्य धार्मिक आन्दोलनों में प्रभावित रहा है। किन्तु ऐसा भिन्न ही साहित्य तुल्य हो चुका है, और जो है उसका दशो-न्नित उद्गार किया जाना शेष है। पौधियों के रूप में सुरक्षित सामग्री घरों, मन्दिरों और मठों में दबा पड़ी है। अतः किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के पूर्व हमें उपलब्ध सामग्री के आधार पर ही स्पष्ट रूप से विचार करना होगा।

मालवी का सन्त-साहित्य 'पन्थी' है, उन पर विभिन्न धार्मिक मत-मान्तरों की छद्मा और उसने उत्पन्न पन्थों की छाप है। जो साहित्य लिखित है—आशिक रूप से लिखित और आशिक रूप से सुदृढ़ है—उसमें सतत तो बैठ जायें हैं, पर अनिश्चित—सीरित—मजनी साहित्य का वर्गीकरण किंचित् क्लिष्ट विषय है। जिस साहित्य का उल्लेख आगे किया जा रहा है वह यही है। अतः पद्य का अंग ही मालवी में सन्त-साहित्य की दृष्टि में अभी तक शत हुआ है। सन्त-साहित्य की प्राप्य सामग्री का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जा सकता है :

अजी एजी, जरा अब आखियाँ तो खोलो ॥

कर प्रीतम घर की सुर्व शब्द कुछ मुख सेती बोलो ॥^१

‘अजी एजी’ का प्रयोग गुप्तानन्द जी के लिए स्वाभाविक हो गया है।
उनके कुछ पदों में मालवी का प्रयत्न गत स्वरूप देखिए :

बँगला खूब समारथा है, चतुर कारीगर करतारा ॥ टेक ॥

पाँच रंग की ईंट लगी है, सात धातु का गारा ।

बिन औजार साल सभ फोड़े, नखसिख लाग्या प्यारा ॥१॥

निज माया का कोट रच्या है, नाना रंग अपारा ।

घाट वाट चौगट्टे गलियाँ, बिच में लगे बजारा ॥२॥

इस बँगले में बाग लग्या है, मन माली रखबारा ।

साढ़े तीन करोड़ धूँच हैं, खिल रही अजब बहारा ॥३॥

किरोड़ बहत्तर नदियाँ बहतीं, छूटी रही जल-धारा ।

अन्त करण अगाध सरोवर, वृत्ती छुटै फुहारा ॥४॥

इस बँगले में रास रच्या है, नाना राग उचारा ।

अनहद शब्द होत दिन राती, सोहम् सोहम् सारा ॥५॥

इस बँगले में बाजे बाजै उठ स्त्री भंकारा ।

ढोलक झंझ बजे हरिमुनिया, खिच रही स्वास सितारा ॥६॥

बाजे तीन बजाय रहे हैं, स्वर अरु ताल निकारा ।

पाँच पंचीसों पातर नाचे, देखत देखन हारा ॥७॥

तीन लोक बँगले के अन्दर, नाना जगत अपारा ।

गुप्त रूप से आप धिराजे, सबका जानन हारा ॥८॥^२

भजन

जिन जान्या अपने आपको, सो निर्भय होके सोवे ॥टेक॥

हिरदे की ग्रंथी जिन तोड़ी, संसों की सभ मटुकी फोड़ी ।

१ ‘गुप्तज्ञान गुटका’, पृष्ठ १८० ।

२ वही, पृष्ठ २२४ ।

विधि निषेध की उठि गटं जोड़ी, फिर जपै कौन के जाप को॥
करमन में कैसे रोवे... ॥१॥ इत्यादि ।^१

केशवानन्द जी महाराज—गुमानन्द जी के शिष्य केशवानन्द जी की रचनाएँ 'तत्त्वज्ञान गुटका' में संग्रहीत हैं, जिसका प्रकाशन प्रथम बार भुवनेश्वरी प्रेम स्तलाम में स० १९८२ में हुआ । यह ग्रन्थ आत्म-ज्ञान-सम्बन्धी १३४ निगुंशी गेय पदों का संकलन है । अपने गुरु जी भाँति आपने भी गत-गमनियों में अपने भाव निबद्ध किये हैं । आपके विशेष प्रिय छन्द गज्जन एक कव्वाली है; पर कुण्डलियाँ, दोहे, अविन एव लोक छन्द माद, उवाचा आदि का प्रयोग भी आपने किया है ।

'तत्त्वज्ञान गुटका' की भांग उत्तरी मालवी है, क्योंकि स्वयं आपका जन्म जेठ प्रायः मन्दसौर और प्रायगढ़ की ओर ही रहा । एक पद देखिए :

जोगिया

राम नाम कह मैना, तू तो लग्न गुरु मुख की मैना ॥८॥

माया बारधी फट लगायो, लाला फल धरेना ।

लालच के दम तू जाह बेठा, कैसे गये दोऊ टटना ॥९॥

दँधे दँधे में मैना पोले, अब गुरु मोहि छाँड़ेना ।

अब की धेर मुड़ा मोहि देना, मानूँगी आप कहँना ॥१०॥

रामनाम में फँड गुटाये, ज्ञान विराग डोक देना ।

उदी फंद में राग में आई, गुरुजी के चार गहेना ॥११॥

निरभय होके सब पिछाना, मिटि गये काल के साना ।

केशवानन्द आनन्द कन्द मिल जग में शयना यहेना ॥१२॥^२

नित्यानन्द जी महाराज नित्यानन्द जी-रुत 'नित्यानन्द विलास' की प्रथमशृति स्तलाम ही में प्रकाशित हुई थी । तृतीय शृति मन्दसूर १९६४ में लगी । नित्यानन्द जी रचनाओं की संग्रहीत करने का मेरा

१. 'गुप्तज्ञान गुटका', पृष्ठ २२७ ।

२. 'तत्त्वज्ञान गुटका', पृष्ठ ४८३ ।

स्व० कन्हैयालाल जी उपाध्याय (रतलाम) को है । नित्यानन्द जी के पदों का प्रचार मालवा के बाहर गुजरात में भी है । तृतीयावृत्ति में 'नित्यानन्द विलास' के साथ कुछ छोटे-मोटे ग्रन्थ भी जोड़ दिए गए हैं, जिनमें 'गुरु गीता', 'प्रश्नोत्तरी', 'जननी सुत उपदेश', 'बाप जी का उपदेश', 'श्रीराम विनोद', 'वार्ता प्रसंग' आदि हैं । महत्त्व का अंश (मालवी की दृष्टि से) 'नित्यानन्द विलास' ही है । इसमें राग-रागनियों में गुम्फित वेदान्ती पदों का संग्रह कर दिया गया है । यद्यपि अनेक पद सधुक्कड़ी मालवी में हैं, पर कुछ खड़ी बोली, उर्दू और ब्रज-मिश्रित में भी हैं । मालवी पदों में गुजराती और राजस्थानी का प्रभाव है । तत्त्व-ज्ञान, वेदान्त और निर्गुणी कथी का प्रभाव सभी पदों में है । नित्यानन्द के समक्ष सन्त साहित्य का अपार भण्डार था, किन्तु विशेष रूप से उन पर निर्गुणी धारा का प्रभाव रहा । मालवी के कुछ पदों की बानगी लीजिए .

राग सोरठ मल्हार

मन त्हारो, कोई नहीं हितकारी ।

तू नित बंध करे बंडाई, होय दुर्गति त्हारी ॥टेक॥

देख खोल चचू तूँ दोनूँ, कौन वस्तु है त्हारी ।

सबहि विभूति है श्रीहरि की तूँ कहे म्हारी-म्हारी ॥^१

राग दादरा

पंखा लेके गुरु जी में तो दाजर खड़ी ॥टेक॥

ताख चौरासी हूँ द थकी गुरु, अथ चरनन में आय पड़ी ।

देख दया की अवे दृष्टि से, सुमर रही में तो घड़ी जी घड़ी ।

अथ हटने की नहिं ढोढ़ि से, निर्भय होके में तो आय अड़ी ।

हर गुरु दुख सकल तन-मन को, नित्यानन्द निज देदोजी

जड़ी ॥^२

१ 'नित्यानन्द विलास', पृष्ठ १०१ ।

२ वही, पृष्ठ ११६ ।

लोक-प्रचलित नियुक्ती साहित्य जीवन का विषय है। स्त्रीर एवं लोच-प्रचलित ऐसे साहित्य के अन्वोन्यायिन प्रभाव का उल्लेख परिशिष्ट में किया गया है। प० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा है : “कितने ही सम्प्रदाय ऐसे हैं जिनका साहित्य तो उपलब्ध नहीं है, पर परम्परा अभी दृष्टा हुई है। नाथ मार्ग के द्वादश पन्थों में से प्रायः सभी जीवित हैं; पर जहाँ तक मालूम है पुरु-कों को छोड़कर बाकी या कोई साहित्य नहीं दया है। इन सम्प्रदायों के साधुओं और गृहस्थों ने अपने प्रतिष्ठानों के सम्पन्ध में कुछ कथाएँ यही हुई हैं। किसी-किसी के स्थापित मठ और मन्दिर वर्तमान हैं, उनमें कुछ विशेष दण्ड का अनुष्ठान होते हैं। इन लोक-कथाओं और अनुष्ठानों के भीतर से इन सम्प्रदायों की उत्पत्ति का कुछ-कुछ पता चलता है—”^१

“इतिहास भारत की लोक-भाषा में लिखे हुए, भक्ति मूलक ग्रन्थ शायद चन्द्रबर जदरदस्त दार्शनिक और धार्मिक सम्प्रदायों की स्थापना के कारण हुए हैं। इस ग्रन्थ में यह अनुमान करना असम्भव नहीं है कि सन्धान्य धर्म सम्प्रदायों और साधन भागों के विकास में लोक भाषा का भाग रहा होगा।”^२

इस दृष्टि से हम देखें तो निश्चय ही लोक-प्रचलित साहित्य में जितने ही पुनः सम्प्रदायों की दृष्टिों शृङ्खला हैं। कबीर के पश्चात् कबीर के नाम से अनन्त ग्रन्थ चले, जिनका पता ‘कबीर’ लोक-गीता में मिलता है। ‘रामदेव’ के गीत रामदेव की अनुभूति के अंग हैं। जो रामदेव के इतिहास-परक प्रश्न को प्रश्नानुसार के लाने के लिए ‘रामदेव’ करते हैं। भाई हरजी, भाऊसाग आदि रामदेव के परम भक्त माने जाते हैं, जो कबीर की भक्ति निम्न वर्ग में आते हैं। ये नियुक्ती साहित्य का अतिरिक्त भाग निम्न वर्गों के पास ही हैं, जिसे ‘लोक’, ‘लोक’, ‘लोक’ आदि कहते हैं। लोक-साहित्य का यह विभाग है।^३ कबीर के प्रति और किसी साहित्य में

अन्यजों को जन्म दिया। यदि विकारी बौद्ध-धर्म से निर्गुणी धारा का हम सम्बन्ध जोड़ते हैं तो हमारे लिए निम्न जातियों के कण्ठों पर अवस्थित यह निर्गुणी साहित्य उपादेय होगा।

चन्द्रसखी—चन्द्रसखी मध्य भारत के मालवी और राजस्थानी भाषा-भाषी-क्षेत्र की लोक-गायिका अथवा कृष्णधारी शाखा की लोक-भजनकार है। गाँवों में जिसके गीतों को 'भजन' सजा प्राप्त है, उन्हें ही नगरों में 'पद' कहा जाता है। चन्द्रसखी की छाप वाले सैकड़ों ही गीत नगर और ग्राम की स्त्रियों को समान रूप से कण्ठस्थ हैं। इतना ही नहीं चन्द्रसखी के गीत अथवा भजन विभिन्न राग-रागिनियों में आबद्ध होकर वर्षों से संगीतज्ञों के कण्ठों पर परम्परा से अवस्थित हैं। इससे उक्त गायिका की लोकप्रियता ही प्रमाणित होती है।

चन्द्रसखी-सम्बन्धी एक विवाद इन दिनों उपस्थित हुआ है। राजस्थान के विद्वान् अन्वेषक श्री मोतीलाल मेनारिया उसे मालवी की कवयित्री घोषित करते हैं जब कि श्री अग्रचन्द नाहटा यह मानने के लिए प्रस्तुत नहीं हैं। भाषा की दृष्टि से वयों की कोमला वृत्ति और मालवी का सारस्वत, शैली आदि इस बात को पुष्ट करते हैं कि चन्द्रसखी अधिक अशों में मालव-प्रदेश की ही गायिका अथवा भजनकार है। राजस्थान के सीमावर्ती भागों में उसके भजनों के प्रचलन से यह समझ लेना उचित न होगा कि वह मूलतः राजस्थानी है। लोक-गायकों अथवा गायिकाओं या भजनकारों के लिए प्रान्तों की सीमाएँ प्रायः टूट जाती हैं, फिर कण्ठों पर अवस्थित गीत-संगीत-सम्बन्धी सम्पत्ति सीमा के बन्धन स्वभावतः स्वीकार ही नहीं करती। दृश्यस्थ भावों की सामान्य प्रवृत्ति इस प्रभाव में योग देती है। अल्प प्रमाणाँ के होते हुए भी हमें यह स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि कदाचित् चन्द्रसखी राजस्थान और मालवा के सन्धि-क्षेत्र के निकटवर्ती किसी स्थान की निवासिनी हो। उसके एक गीत में मालवा को छोड़कर गोकुल जाने का भी उल्लेख आता है :

नत-नाहित्य

“दोह मातवी चन्द्रमयी

चल गोकुल जमना तीर ।

कृष्ण चन्द्र की सुरली सुग

जो घटे मन की पीर ।”

मालवा में टीगावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अनन्तर पर ‘चन्द्र बन’ गाई जाती है, जिसमें कृष्ण-प्रेम का उल्लेख है। ‘चन्द्रावली’ दैते कृष्ण की एक प्रेमिका के नाते लोक-वार्ता का एक सहज विषय है। सम्भवतः कृष्ण के प्रति सखी भाव को व्यक्त करने श्रवण सखी रूप में नैष्ठिक्य की कामना में किसी भक्त कवि द्वारा स्वीकृत यह ‘चन्द्रसखी’ उपनाम हो। अपने उपास्य के निरुद्ध प्रियतमा के रूप में जाने का आत्मसुख प्रायः भक्त कवि प्राप्त करते रहे हैं। अतएव यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि चन्द्रमयी भक्त कवि का नाम है श्रवण किसी स्त्री भक्त गायिका का। प्रचलित मान्यता के अनुसार उसे हम स्त्री भक्त ही मानेंगे। जहाँ तक उसके स्थान का प्रश्न है उसे हम मालवा के उत्तरी क्षेत्र में कहीं होना सम्भावित समझते हैं।

‘राज भी उत्तरी मालवा में उसके गीत अधिक सख्या में उपलब्ध हैं। उत्तराखण्ड के गानगानों गवैयों में भी चन्द्रमयी के गीत प्रचलित हैं, जिसमें हमारा निर्याम पुष्ट होता है। भाषा की दृष्टि से एवं उसके गीतों की प्रवृत्तियों से उत्तर निर्याम को सहज ही सम्बन्ध प्राप्त है। यद्यपि अभी तक चन्द्रमयी के गीतों की कोई प्राचीन प्रति प्राप्त नहीं हुई, तथापि लोक-प्रचलित गीतों में (कतिपय राजस्थानी प्रयोगों के होने हुए भी) यह प्रमाणित है कि चन्द्रमयी ने अपने पदों की रचना मालवी में की थी।

‘भाग्याष्टी भजन सागर’ में चन्द्रमयी के ५४ पद प्रकाशित हुए हैं। इनके अतिरिक्त गोलमदान स्वामी तथा मनोहर शर्मा द्वारा सङ्कलित पदों को निम्नावरणी नारदजी के अनुसार ‘चन्द्रमयी’ के गीतों में प्रविष्ट भजन प्रकाशित हो चुके हैं। मालवा में श्री विद्यामणि उपाध्याय न लखन

बालापण में गडवा चराई,
 तिन देसे चाला बसिया ।
 मुरली त्हारी सदा ही सुहावे,
 मृगनैयी नाचे रसिया ॥३॥
 मटकी फोड़ी दही म्हारो ढारयो,
 बाह पकड़ मैली बसिया—।
 चन्द्रसखी अब आप मिल्या है,
 कृष्णमुरारी म्हारे मन बसिया ॥४॥

ठाकुर रामसिंह द्वारा सम्पादित संग्रह में भी यह पद है । इसे अनेक गायकों द्वारा गाते हुए सुना है ।

वशी चुराना, वशी की धुन पर अभिसार के लिए प्रस्तुत होना, मटकी फोड़ना, गोपियों की छेड़-छाड़, उलाहने, शिकायत आदि के प्रकरण भी चन्द्रसखी ने अपनाये हैं । मीरा की भोंति चन्द्रसखी अपने उपास्य के चरण-कमल पर बार-बार बलिहारी होती है :

मदन मोहन म्हारी विनती सुनो
 करुणा सिन्धु है, जगत् बन्धु,
 सतन हितकारी
 मोर मुकुट पीताम्बर सोहे,
 कुण्डल की छब न्यारी
 यमुना तीर धेनु चरावे,
 ओढ़े कामरी कारी,
 मन्दावन की कुञ्ज गलिन में
 निरत करे गिरधारी
 चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छुधि,
 चरण कमल बलिहारी ।

युवावस्था के सयोग-वियोग तथा रुदन-हास्य आदि प्रसंगों के सभी गीतों में 'भज बालकृष्ण छुधि' की टेक सानुकूलता के विपरीत है । लोक-

भजनदास दाग स्वभाव' का देख दादः सभी गीतों में उतरी है। पर कल में 'प्रतिगोक्ति' न होगा कि चन्द्रमयी शिक्षिता न थी। उनमें तन्मयता, सात्विक और अपने उपाय के प्रति निरुपल लगेन थी।

चन्द्रमयी के गीतों में गुजराती का प्रभाव लक्षित है। सं० १७०० के आस-पास मालवा और गुजरात में पर्याप्त आदान-प्रदान हुआ है। गजस्थानीयन की तरफ प्रभावशाली नन्दमयी के कुछ भक्तों में प्रत्यक्ष ही गुजराती प्रभाव आ गया है। चन्द्रमयी-मन्दमयी विभिन्न देशों से जानकारी प्रेषित है। गुजरातवर्ती नाटिकाओं में भी उस विषय में आशा की जा सकती है। मध्यभाग के सभी वर्गों एवं गजस्थान के नाटिकाओं एवं पाठकों से निवेदन है कि वे अपनी जानकारी प्रकाश में लाकर चन्द्रमयी के प्रेम रस में मालव-जीवन को परिष्कारित करें।

संत मिना—मिना के दृष्टि-प्रधान जीवन में स्वतः मिना का सर्वस्व सिमा ही अन्य संत प्रथम लोक-रवि की अपेक्षा जहाँ अधिक है। मालवा के लोने पटार में उन्नते ही सतगुरु की सील मालाओं तर के मिना के रूपों और उनके भवेषियों की संत मिना की आन लगती है। पर स्वतः प्रति अपने मन्दमयी में अनेक विलक्षण विचित्रियों में समृद्ध और गीतों में रंग है।

इसमें संदेह नहीं कि मिना के भक्तों का प्रकार मिना के गाव-गाँव में है। उसके नाम से लुप्त 'मिना' चलते हैं, जो भादों में अपने स्थान में निरुपल होनी पर वादक लौटते हैं। भी मिना के नाम में बालावद, दगाणा, सीरुवा और मोहणा में प्रतिवर्त में लगे हैं; जहाँ दगाणी की मल्ल में भवेषियों का मन्द-विषय होता है, मान उतनी जाता है और भव-भरतियों मिना की की दृष्टि पड़ती है।

कहते हैं कि मिना की के रूप में ठोड़े एक दिन भाग्य की भी कि प्रति में मिना में होने और पूजा का समय हो जाय तो सुन्दे जग देता। रूप के रूप का अनुमान करने स्पष्ट भक्तों के जाने पर स्वतः मिना के पूजा कर दो। मिना-गं होने पर गुरु गुरु गुरु और उहीने मिना की आनम

मुँह न दिखाने की आज्ञा दी । कदाचित् उनके विरक्त होने का यही कारण है ।'

इसी प्रकार औलिया पीर और महाकवि तुलसीदास से सिंगाजी की ग्राम पीपल्या में महेश्वर तहसील में भेंट होने की किंवदन्ती भी प्रचलित है । तुलसीदास उत्तर की ओर से आये थे और औलिया पीर खानदेश से । औलिया ने सूखी भूमि पर नदी की धारा बहा दी और सिंगाजी ने कुँवारी केडी का दूध निकाला । किंवदन्ती से यह आधार अवश्य मिल जाता है कि सिंगाजी तुलसीदास के समकालीन होंगे । उनके सम्बन्ध में दलू भगत की छाप वाले एक प्रचलित गीत में कुछ विलक्षण कार्यों का उल्लेख मिलता है । दलाजी चमत्कारी पुरुष थे । वे मण्डलेश्वर के निकट लेपा ग्राम में रहा करते थे । उनका गीत है :

अजमत मारी कई छूँ सिंगाजी तमारी

काबुआ देस वाँ बहादरसिंग राजा

अरे वाँ गई बाजू के फेरी

काकवान ने तम ख सुमरया

अरे वाँ दूधी काक ठवारी

नदी सिपराह बहे जल गगा

अरे वाँ बिन रुत देखी कयारी

सदासिव पय पान मँगत है

अरे वाँ दुई मोट कुँवारी

दला भगत चरणों का सेवक

अरे वाँ जन की फौजा घेरी

अजमत

इस प्रकार के अनेक गीत निमाड़ में प्रचलित हैं । गीतों के द्वारा ही इस बात पर प्रकाश पड़ता है कि सिंगाजी कौन थे ।

सिंगाजी का नाम एक गाजी के नाम से लिया है, इसी नाम का

में हुआ करता है। कुछ स्थानों पर ठनामा के निचट मूँटों (न० प्र०)^१ नामक स्थान को भी ठनाम जन्म-स्थान बताया जाता है। परन्तु ये निचट एका ही ओर जाने वाले मार्ग में जीट स्टेशन में दो मील दूर सिगाड़ी को मृत्तु हुई। जंगल का हटाया सिगाड़ी का भोग है। ठनाम का एक नीत प्रारंभ है :

यादा सिगाड़ी जान नो मयदा
देवा मृत पदाय पाया पावली
यादा सिगाड़ी जाना मीटा चाँगला
यादा धन जायो तिना घर पावला
यादा धन धन लपसी मृत फली
सेदा मृत करे चारी मयदाकी
यादा मयसी मीसी को भेर जियो
यादा राम नाम पर लेयाली
यादा मृत पति जादा चित्तो
देवा म ल लमी पादा^२

सिगाड़ी परदेम मयति ने सिगाड़ी के नीत की एक एक-तिरित प्रति प्राप्त की है। उ की प्राप्त सिगाड़ी के मयदा में विचार सिगाड़ी का रक्षा है। इस बात का ध्यान रखते हैं कि उ की सिगाड़ी-मयदा का रक्षा की प्रकाश में जाने का प्रकाश मयदा सिगाड़ी।

सिगाड़ी-मयदा की उक्त मयदा की प्र० की है—^३ सिगाड़ी की प्रकाश में जाने जाने की नीत, पर २, सिगाड़ी का मयदा नीत।

सिगाड़ी के मयदा मयदा की नीत मयदा—^४ मयदा की नीत।

१. धन मूँटों धन परमो धन मयदा की नीत।

जो मृत सिगाड़ी पादा सिगाड़ी मयदा की नीत।

मयदा मयदा की नीत मयदा मयदा की नीत मयदा की नीत।

२. सिगाड़ी मयदा मयदा मयदा, मयदा, मयदा।

से सहज ही शत होता है कि सिंगाजी का कवि कबीर की भाँति फक्कड़ और खरा है। वह राम और कृष्ण दोनों का उपासक है। वह जीवन के अनुभवों को निर्गुणी धारा में सहज ही मोड़कर बहुत ही बड़ी बात कह जाता है। निमाडी साहित्य के अध्येता श्री रामनारायण उपाध्याय ने सिंगाजी की कुछ पद-पक्तियों को प्रकाशित किया है। उन्हें यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है:

पाणी पवन से पातला, जैसा सुर्या में घाम ।

ज्यों हो शशि का चाँदना, ऐसा मेरा राम ॥

अगला होयगा आग का पूजा,

अपुण न होणु पाणी रे ।

जाण का आग अजाण हुई न,

तत्त्व एक लेणु छाणी रे ॥

जीवन है सासरिया मेरा, मरण है पियरिया रे ।

निश्चय ही सिंगाजी की रचनाओं पर सिद्धों की उस परम्परा की छाप है, जो कबीर और उनकी परम्परा में आने वाले अनेक कवियों की रचनाओं में मिलती है।

अन्त में सिंगाजी का एक गीत प्रस्तुत किया जा रहा है :

ऐसा नर कू सेवना जिन जग कू जित्ताया रे
वाया भोपा सब कहे जिन ठग खायी दुनिया रे
जिन घर का सब मरी गया वाकू क्यों न जित्ताया रे
ऐसे नर कू सेवणा

यरत करे तो भए आत्मा कलपाये
फिरता-हिरता मरी गया वा नर यैहुण्ड जावे
ऐसे नर कू सेवणा

तिरथ करे सो क्या भए असनान करावे
जे नर जल कू सेवता वा मगर कहावे
ऐसे नर कू सेवणा

नन-साहित्य

जगन कोटि पट्ट फल है नित माधू निमावे
फल जग सिंगा पेवाग जो या नर यैहुरद जावे
ऐसे नर कृ सेवरा.....

दीनानाथ जी—महर्षि रचित साहित्य में अन्तर्गत अवन्तिना के स्व-
विद्वान् दीनानाथ जी के पद विशेष उल्लेखनीय हैं। आप ज्योतिष एवं
संस्कृत-साहित्य के विद्वान् थे। आपने ज्योतिष-सम्बन्धी कई पद्य लिखे हैं।
तथा मालवी भाषा में 'लक्ष्मी कान्त पदावली' की रचना की है। उसमें
की एक रचना देखिये :

नन्द बंस को दाही आयो, नन्दबंस को दाही ।
गीम कोस दोपेरी में आयो, को गिरा ना आही ॥
नन्दगाम को पथ कहित है, बीस बीस बी मरही ।
कषट-पषट मय माथे आया, छे छोटा ठो गाही ॥
घुड़ो-घुड़ो पाछे मेली, माथे छोटी छाही ।
पाल-पखा सय हाजर पैटा, पेकी छुजे पारी ॥
घर मटलो मुफहाम धरयो है, साठ बैस मो पारी ।
साठ धरम की आमा म्हारी, लेवू गूद दघाई ।
ऐक छुधीली छुठी-मोठी माये निर्मली मारी ॥
'दीनानाथ' दघाई दीनी, दाही के मनमानी ।
सठन रही मद् भाग मुम्हारी, पूरी आम मुम्हारी ॥

श्रीनारायण जी—दीनानाथ जी के पश्चात् दूसरे विद्वान् श्रीनारायण-
जी आते हैं। आपन गीतरेखा पर पनसुखी हनुमान की स्तुति में अनेक पद
लिखे। हमदर्दिल हृद में 'मालवी गमावण' शायद उनके गीतों में से है।

अन्य रचनाकार—आगर के भैरव गुप्त, मुम्हलानी जैनगाम श्री
मोती मठ के श्री प्रसाद के प्रसिद्ध कवि थे। मठ ही में उनकी स्तुति
पद ली मिली। उनकी स्तुति के अनेक गमाव भी मनमात्र आगर के
कान्ही भगुनी के पास सुरक्षित हैं। आपने ही उनके मठ में दण्डेन उम्हद
की स्तुति १६४ श्रुत रचने की है। श्री श्री विष्णुना उम्हद के अनेक

से कुछ सामग्री प्रकाश में आई है। श्रीगणेश के प्रति लिखी गई उनकी एक स्तुति है:

‘मैं प्रथम नमूँ गणपति गजानन्द

रिद-सिद के मालक तुम होजो विघन भंजक ॥ टेक ॥

प्रथम सुमरू मजलस म्याने । देना ग्यान घन-विघन-हरन ॥

मालक में प्रथम करूँ ध्यान । सँ अरजरदार नोकर तेरा रखो पेवान ।

चार वेद के सास्तर गावे अठारह पुराण ॥

धन बक्र तुण्ड एक दंते मजलस में अरज करे संते ।

सर छत्र पुष्प सोभते ॥

कहे विप्र बलदेव गजानन सर्व प्रथम पूजन्ते ॥ इत्यादि ॥

पता चला है कि आगर के महन्त हरिदास ने उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में मालवी भाषा की कुछ पुस्तकें लिखी थीं, जो अब अप्राप्य हैं। आगर के समीप कानड ग्राम के पटवारी श्री मूलचन्द जी (उपनाम ‘लखनतनय’), जो आजकल काफी वृद्ध एवं नेत्र-विहीन हो गए हैं। अपनी युवावस्था में नित्य-प्रति पाँच भजन बनाकर गाया करते थे-। ऐसे भजनों की संख्या काफी है। आपके भजनों में खड़ी बोली का प्रभाव मालवी रगत के साथ निखरा है :

थारी काया सोना ही अँगूठी बनो,

जोमे पाँचों ही तख नगीना जड़्या ॥ टेक ॥

तुम्हे काँटे चोरासी में तोल कियो

गरभदास कसोटि दिया रगड़ा

विघना सो सुनारन सोदो कियो

मुई किस्मत रूप मनुष्य बड़ा ॥

हरिभक्त को पानी अखड रहे

जग प्रेम प्रेम का तेज बढ़ा ।

जोहरी ने परख सद्गुरु से हुई,

परमेश्वर को चित्त जाय अड़ा ॥

मेमो पारम भवत प्रनेक दुषा
 ध्रुव छादि दैष्ट्य के द्वारे षडा ।
 'लगलमनय' मंग लेके घलो

हरि कहे नाम का जीम धरो षडा ॥

पल ने मानसी में प्रवृत्ति 'दुषा' मलमली' (मरन, रतनाम जगोर)
 'मुनोति' (गगननि दुषा, मदेर), 'शिव लीलावृत' (इन्दी) आदि
 मंगी का उत्तेज आकरदक है । प्रम् ।

लोक-साहित्य

मालव-प्रदेश के नैसर्गिक वैभव की भाँति उसका लोक-साहित्य भी अत्यन्त समृद्ध और हृदयग्राही है। लोगों की उदार मनोवृत्ति और उसके नैतिक आदर्शों की छाप गीतों, कथाओं और वार्ताओं में विद्यमान है। मालवा भारत का मध्यवर्ती भू-भाग है। जन-मानस की आन्दोलित लहरें समय-समय पर उसे छूकर अपने साथ लाई हुई भावनाओं का प्रभाव छोड़कर बदले में कुछ लेती गईं। भारत के विभिन्न प्रान्तों में प्रचलित कथाओं तथा गीतों आदि में जब मालवी गीतों अथवा कहानियों के लक्षण एवं स्वरूप दृष्टिगोचर होते हैं तो उतना आश्चर्य नहीं होता जितना भारत के निकटवर्ती देशों की कहानियों में उन्हें पाकर होता है। विद्वानों ने स्वीकार किया है कि भारतवर्ष की अनेक कथाओं का प्रभाव एशियायी कथा-साहित्य पर है। 'कथा सरित्सागर' की अधिकांश कहानियों का इसके प्रति उल्लेख किया जाता है। उससे यह भी ज्ञात होता है कि उसकी लगभग तीन-चौथाई कथाओं का क्षेत्र भारत का मध्य भाग ही है। उनमें वर्णित उज्जयिनी के निकटवर्ती प्रसंग मालवी लोक-साहित्य के काल-निर्णय में सहायक होते हैं।

वर्गीकरण

मालवी लोक-साहित्य स्थूल रूप से दो भागों में विभक्त है—

१ गीत-साहित्य (पद्य) और २ अगीत-साहित्य (गद्य)। गीत-साहित्य मालवी की सजीव एवं परम्परागत निधि है। सक्षेप में इसका

बौद्ध-विरोधी नहीं रहने दिया। केन्द्रीय भू-भाग के कारण मालवा विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक प्रभावों से वंचित नहीं रह पाया। अतः जो भावनाएँ, धार्मिक चिन्तन की जो विशृङ्खल कड़ियों, काल-निर्णायक जो भूमिका और गतिशीलता पथी-गीतों में व्यक्त होती है वह अन्य गीतों में नहीं। निश्चय ही कबीर तथा नाथपंथियों का इन लोक-गीतों पर काफी प्रभाव है।

स्वैण-प्रवृत्ति के गीत परम्परागत सम्पत्ति हैं और भाषा-विज्ञान एवं लोक-वार्ता-शास्त्र की दृष्टि से संग्राह्य है। अनेक मालवी लोक-मान्यताएँ, जो गीतों से जुड़ी हुई हैं, भारतीय मान्यताओं के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक सिद्ध होती हैं। यही बात मालवा के उपभाग निमाड़ के लोक-साहित्य पर लागू होती है। कतिपय ऐतिहासिक निर्यातों के लिए निमाड़ी लोक-साहित्य तो निश्चय ही उपयोगी है।

महारो देस मालवी, मुलक निमाड़

गाँवदा को छे रहे बास

निमाड़ी लोक-गीत की उक्त पंक्ति यह प्रकट करती है कि निमाड़ में ग्रामों का वास है, जो मालवा का ही एक भाग है। यह भूमि कर्म-रत किसानों के स्वरों से मुखरित है। अनेक अज्ञात लोक-गीतकारों की ध्वनि मालवा और निमाड़ में समान रूप से प्रवाहित है। मालवी गीतों में कुछ गीत तो ऐसे हैं जो गान-पद्धति एवं बोल में बिना किसी विशेष भेद के गाए जाते हैं। गनगौर, भात, पूर्वज, फुल-पाती आदि के गीत इस दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। इनमें (स्वैण-प्रवृत्ति के गीतों में) गत्यात्मकता का श्रभाव है। राजस्थानी गीतों की तुलना से यह अन्तर तत्काल ज्ञात हो जाता है।

गीतों का रङ्ग

मालवी गीतों का रंग भड़कीला नहीं है। हल्के और सौन्दर्य-प्रसाधनात्मक नेमर्गिक रंगों का उल्लेख मालवी गीतों में निखरा है। भावनाओं में सादगी, सरसता तथा रागात्मक तत्त्वों से मालवी गीत परिपूरित है। इनमें आदिम प्रवृत्तियों का प्रभाव दम और मध्यकालीन कृषि-प्रधान सभ्यता का

मालवा ग्रामों का प्रदेश है। प्राकृतिक हरियाली उसे सहज ही प्राप्त हो गई है। इसलिए हरा रंग मालवा की विशेषता है, यद्यपि पीत और नील के संयोग से वह स्वाभावतः व्यक्त हो जाता है। गीतों में प्रयुक्त 'लीला' शब्द हरे रंग का ही पर्याय है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भोंपड़ियों और गोबर से लिपे-पुते 'ओवरों' में बसने वाले मालवी-जनों का संयुक्त चित्र बहुत ही कम रंगों में अंकित किया जा सकता है। सँभ होते ही खेत अथवा 'माळ' (जिसका मालवी अर्थ जगल है) से लौटते हुए ढोरो के समूह और उनके गले में बँधी घण्टियों की ध्वनि तथा अलहड़ युवकों के लम्बे अलाप प्रकृति से उनके नैकट्य का भान कराते हैं और फिर थोड़े ही समय के पश्चात् शीत-काल में 'अलाव' लगाकर किसान-युवकों के झुण्ड अलग-अलग दीखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो सामाजिक नैकट्य उनके जीवन का स्वभाव हो गया है।

'अलाव' के चहुँओर समाज का यह नैकट्य अगीत-साहित्य की रक्षा में विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। पुरुषों में प्रचलित कथाएँ, लोकोक्तियाँ, पहेलियाँ और चुटकुले ऐसे ही समय मनोरंजन के प्रधान अंग होते हैं। मालवी का अगीत-साहित्य वस्तुतः मौखिक गद्य ही है, पर उसमें कहीं-कहीं पद्य की छटाएँ गद्य-गीत अथवा गद्य-पद्य के मिश्रित वैभव को उद्घाटित करती हैं। रातों चलने वाली कथाएँ, स्त्रियों में प्रचलित व्रत-कथाएँ (वार्ता), पारसी (पहेलियाँ), केवात (कहावतें), श्रवदान आदि मालवी लोक-गद्य की मिली-जुली सामग्री है। लगभग २५५ कहानियों के मध्यभारत-क्षेत्र से संकलित किये जाने का उल्लेख श्री वेरियर एलविन ने किया है। इन कहानियों में अधिकांश कहानियों ने दूर-दूर तक यात्राएँ की हैं। एक बृहद् संग्रह के अभाव में यह निश्चित करना कठिन है कि मालवी कहानियों का एशिया की कहानियों में क्या स्थान है।

‘किलगी-तुरा’

‘किलगी-तुरा’ की एक परम्परा मालवा और निमाड में ‘माच’ की भाँति ही विद्यमान है। इस अखाड़े के लोग कुछ तो परम्परा से प्राप्त

मौलिक और कुछ नवीन मानसों के 'गारा' पर अपनी चाखी हा औरत दिखाता करते हैं। मन्त्रवाः गौतम-काल के प्राग्भूत होने की इसका प्रवेश लोक-साधकों में हो गया। 'मिन्नी' एक और से गार्ह जाती है और 'गुर्ग' दूसरी और से। इस प्रकार दो दलों का बुद्धि-वर्धन कार्य-कीर्णता लुप्तों के धर्मों में संगीत के माध्यम से प्रकट होता है।

'मिन्नी गुर्ग' के उद्भव के सम्बन्ध में एक विद्वान् निम्न पर्याय-दल (मालव लोक-साहित्य-परिचय उल्लेख) से ग्राम मौलवी (निमा) में होने की मिनी। तुलनगीर गुर्गों और साधकों गुर्गमान ने एक दिन विचार किया कि तुलना में कुछ ऐसा किया जाय कि नाम और रस प्राप्त हो। तुलनगीर ने शकर का दाना धारण किया और 'गुर्ग' का नम्रता भवता गढ़ा किया। 'मिन्नी' का छोट नाना भवता गढ़ागली ने उठाया। मन्त्रवा के रूप में 'दूरदा' का प्रवेश भी हुआ। 'गुर्ग' पक्ष दिव्य का 'गारा' है, जिसका सिद्धान्त है कि गिर आदि पक्ष है और मिन्नी (जो कि शक्ति है) पारंगी है। 'मिन्नी' पक्ष की मान्यता भिन्न है। उसका स्थान है कि 'मिन्नी' गौतम-शक्ति है। उनमें गिर उल्लेख हुए हैं। अन्तः गिर शक्ति का पुत्र है।

उक्त दोनों मान्यताओं को लेकर दोनों पक्षों में दूर-दूर होता है। दूर-दूर से गाने बाने निम्नलिखित किताबें हैं, जो अपनी पुस्तिका को लेकर दोस्तों काकर गाने हैं।

'मिन्नी गुर्ग' का विचार विद्वान् २५ दलों के धर्म-धर्म उल्लेख लगा है। दूरते है कि एक दूर पक्ष हो न्त करने के लिए तात्त्विक प्रवेश का प्रवेश करने का प्रारम्भ हुआ। ऐसे तात्त्विक पक्षों को 'द्वैत' कहा जाता है।

निमा के मौलवा काम में मिन्नी गुर्ग की गाने प्रारम्भ-निमित्त दोषियों भागीर भगवान् के दिव्य के साथ गुर्गों है। अन्त है कि भगवान् की गुरुता-गर्ह के समस्त 'मिन्नी-गुर्ग' के गानों को दूरों प्री-गुरुता किया गया।

'मिन्नी गुर्ग' की गीत में ऐसे उल्लेखों का महत्त्व है, जो कि गुर्ग के सम्बन्ध को विनाश का भी औरत दिखाता है। यदि एक उल्लेख में दूर

प्रसंग किसी विशेष छन्द में कहा तो सामने वाले पक्ष को उस छन्द की अन्तिम पंक्ति लेकर उसी छन्द में उत्तर देना पड़ता है। अन्यथा 'सिकस्त' समझी जाती है।

'किलगी-तुरा' में कई प्रकार की रगते होती हैं। छोटी रगत, बड़ी रगत, लेंगड़ी रगत, आड़ी रगत, खड़ी रगत आदि रगते गाने के विशेष रग हैं। जुवावी, अघर-रकारी, तितारी, चौतारी, दुअग, मनबसी, भड, भडती, बहर-तबीर, सनत, दूहा, सेर आदि छान्दिक प्रकारों का प्रचलन दोनों पक्षों में पाया जाता है।

'अघर रकारी' तो टेढ़ी परीक्षा है। इसके छन्द में एक भी अक्षर ओष्ठ्य नहीं होता है।

मोरगड़ी (निमाड) के हीरामुकाती, अकबर खॉ, आगर (मालवा) के 'किलगी' अखाड़े के भेरू, मोती, मुगलखॉ और चेताराम तथा 'तुरा' अखाड़े के बलदेव उस्ताद की रचनाएँ लोगों में बहुत प्रचलित हैं। कदाचित् इस साहित्य का विकास मुगलमानी शासन-काल में हुआ है। पिछले तीन-चार सौ वर्षों की लोक-भावनाओं को जानने के लिए यह साहित्य उपयोगी है। इसका अधिकांश साहित्य उच्चकोटि का है।

फुटकर प्रयत्न

मालवी लोक-साहित्य-संकलन का जो कार्य अब तक हुआ है वह सन्तोषजनक नहीं है। इस दिशा में सर्व प्रथम ध्यान देने वाले श्री भास्कर रामचन्द्र भालेराव हैं। श्री रामाज्ञा द्विवेदी 'समीर' ने भी मालवी-सम्बन्धी लेख लिखकर बहुत पहले (सन् १९३३ में) इस दिशा में प्रेरणा दी है। परिद्धत प्रभाग-चन्द शर्मा (खडवा) ने 'मालवी लोक-गीतों में नारी' तथा परिद्धत गोपी-वल्लभ उपाध्याय ने 'साधना' में प्रकाशित अपनी कुछ रचनाओं द्वारा (१९४३) गीत-संकलन के प्रति रुचि पैदा करने में योग दिया। श्री जी० आर० प्रधान ने बम्बई-विश्वविद्यालय के समाज-शास्त्र-विभाग के लिए सन् १९३६ और ४२ के बीच भूतपूर्व धार रियासत से कुछ मालवी गीत एकत्र

श्री कुमार गन्धर्व ने मालवी गीतों की धुनों का अध्ययन इस आधार पर करना आरम्भ किया है कि वर्तमान हिन्दुस्तानी-पद्धति की राग-रागिनियों के स्वरों के मूल रूप लोक-संगीत में ही निहित हैं। लोक-धुनों को स्वरबद्ध करने से एव उनके गहरे अध्ययन द्वारा अनेक नये रागों का निर्माण सहज ही में किया जा सकता है। श्री कुमार के इस अनुसन्धान एव भारतीय संगीत के विक्रम-यज्ञ में उनकी पत्नी श्रीमती भानुमती गन्धर्व का भी पूरा-पूरा सहयोग है। अपने इस प्रयास में श्री कुमार ने लगभग २०० धुनों का सकलन करके ५० नये रागों का निर्माण किया है। 'नेशनल एकेडेमी ऑफ़ डान्स एण्ड म्यूजिक' द्वारा इस दिशा में उन्हें विशेष सुविधाएँ प्रदान की जाने की सम्भावना है।

आधुनिक मालवा : गद्य एवं पद्य

गद्य

मालवी के आधुनिक गद्य का आरम्भ राजाराम (जिना दास) मिश्राजी श्री पद्मलाल 'भारत' लिखित 'मास्टर गांधी श्रीमती लूना' नामक प्रहसन से होता है। यह पुस्तिका लगभग ३६ वर्ष पूर्व लिखी गई थी, जिसका उद्देश्य सामाजिक शिक्षकों की अभ्यास प्रश्न विधिति का परिचय देने द्वारा दाय्य की सामग्री प्रस्तुत करना है। प्रहसन के बीच में स्थान-स्थान पर पण्डित पंक्तिओं वाली गिरोटिगल कम्पनी के नाटकों की सूची मिलती है। श्री 'भारत' ने 'भारत में धृष्टीर कू' नामक दूसरा प्रहसन मास्टर कम्पनी के विरोध में, उस पुस्तिका के दस वर्ष परवान लिखा, जिसे उसका गद्य भाग में नहीं है। मालवी के आधुनिक गद्य का आरम्भ इस प्रकार होने लगे में ही हमारे सामने आ रहा है। हमारे कुछ ज्ञान्य कवयित्री हैं। गद्य लेखन की प्रवृत्ति तो पहले से ही हमारे में बस रही है, कि मालवा में हमका कम (जो पहले कभी रहा होगा) आधुनिक गद्य में न उठ पाया। अतः उदात्त प्रहसनों के आभाव में हमें इसी विचार में मन्तोष कर लेना चाहिए।

संवत् २००४ में दिल्ली इन्टरनेशनल, एम्पर्स में प्रकाशित 'जातीयता' नामक मालवी का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ हुआ। यह ग्रन्थ नामक श्री ० राजाराम दास की दास कवन कवन की सामग्री को मालवा में

लिखा गया है और दो-तीन वर्ष पूर्व बम्बई में खेला भी गया है। नाटक की कथावस्तु मालवा में जागीरदारी-प्रथा के दोषों को उभारते हुए निम्न-वर्ग के प्रति सद्मानुभूति व्यक्त करने में पर्यवसित हुई है। जागीर के अधिकारियों द्वारा राजल और भेरूलाल दो पात्र पीड़ित किये जाते हैं। एक ओर ये दोनों पात्र हैं और दूसरी ओर जागीरदार का दल। कैसा भी भगड़ा खड़ा करके जुल्म करना उनका साधारण काम है। जागीरदार के आदमी सुन्दर-सिंग, कामदार और महाराज सब अपना काम बड़ी मुतैस्दी से करते हैं।

इन सबके ऊपर है जागीरदार, जो इन जोंको के जरिए लोगों का खून चूमकर विलास-रग में मस्त रहता है। उसे इसकी परवाह नहीं कि कौन मरता है और कौन जीता है।

अन्य पात्र कथा के विकास में सहायता देते हैं। बा की पिटाई और राजल की मौत एक नया वातावरण पैदा करके नाटक में गति उत्पन्न करते हैं। सुखलाल, फकीर और मोत्या नौकर जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाकर उसका और अन्य कर्मचारियों का भगड़ा फोड़ने के लिए पुलिस और अधिकारियों से मदद लेते हैं। वे भी दिन को रात बनाने से नहीं चूकते। परन्तु जिस बात को गाँव का एक-एक आदमी जानता था और जो जागीरदार के अत्याचारों से पीड़ित था, इस सच्चाई के गवाह के रूप में जब प्रस्तुत दिखाई दिया तो सामूहिक शक्ति के सम्मुख किसी की भी न चल पाई और असली खूनी पकड़ लिए गए।

सम्पूर्ण नाटक में प्रारम्भ से अन्त तक स्वाभाविकता व्याप्त है। कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ लेखक की कलम बहकी हो। जागीरदारी-प्रथा के विरोध में लम्बे-लम्बे भाषण इसमें नहीं हैं। श्री अमृतराय के शब्दों में कहें तो 'तकरीरों के भयानक रोग' से 'जागीरदार' बिलकुल मुक्त है। असत्य को प्रतिबिम्बित करने की कोशिश लेखक ने नहीं की है। सुखलाल और फकीर जागीरदार के अत्याचार के विरोध में लेखक नहीं देते, बल्कि वात-चीत के दौगन में अपने हृदय के फफोले फोड़ लेते हैं। फकीर एक ऐसा पात्र है, जो मुसलमान होते हुए भी हिन्दू और मुसलमान में भेद नहीं

जागीरदार का अन्त सुख में हुआ। घटनाएँ सभी इस ढंग से उठीं और सुलभी हैं कि हमें अस्वाभाविकता का लेश-मात्र भी आभास नहीं होता।

‘जागीरदार’ के सम्बन्ध में इतना लिखना इसलिए अनिवार्य प्रतीत हुआ कि मालवी-गद्य के विकास में यह नाटक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

मराठी भाषी लेखक के द्वारा ‘जागीरदार’-जैसा महत्त्वपूर्ण प्रयोग गौरव का विषय है। इसी प्रकार कतिपय और फुटकर प्रयोग श्री नारायण विष्णु जोशी द्वारा किये गए हैं, जिनमें छोटे प्रहसन और कुछ कविताएँ हैं।

आधुनिक मालवी-गद्य में नाटकों का यह क्रम निरन्तर बना नहीं रहा। बीच-बीच में यदा-कदा ही ऐसे प्रयोग पत्रों में दीख पड़ते थे। पिछले वर्ष ५० सूर्यनारायण व्यास ने कुछ मालवी-प्रहसन तैयार किये थे। जिनको अब एक सग्रह-रूप में प्रकाशित कराया जा रहा है।

श्रीनिवाश जोशी-कृत ‘वाह रे पछा भारी करी’ उज्जैन के एक पण्डे की कहानी है, जो इन दिनों अत्यन्त लोकप्रिय हुई। ‘वीणा’ मासिक में वह क्रमशः प्रकाशित होती रही। यद्यपि वह अभी पूर्ण नहीं हुई है, तथापि उसका थोड़ा ही अंश शेष रहा है। घटना इस प्रकार है कि एक अग्रेज महिला-आर्टिस्ट भ्रमण करते हुए उज्जैन पहुँचती है। स्थान-स्थान पर उसने अपनी तूलिका से कई प्रकार के ‘मॉडल’ बनाये थे। उज्जैन में उसे एक पण्डे का स्वरूप, डील-डौल और गेट-अप बहुत पसन्द आता है। वह महाराज गुरु गोदूलाल से, जैसा कि उनका नाम था, प्रार्थना करती है कि वह उसके ठहरने के स्थान पर चलकर कुछ समय के लिए ‘सिटिंग’ दे, ताकि वह चित्र बना सके, इसके एवज में उसे कुछ रकम दी जायगी। गुरु तो तैयार थे। नेकी और पूछ-पूछ। ‘महाकाल महाराज की किरपा से ऐसा जिजमान रोज थोड़ी ही मिले दे।’

चित्र तैयार होता है एक बड़ी चित्र-प्रदर्शनी में उस महिला को अपने ‘मॉडल’ पर पुरस्कार प्राप्त होता है। अपनी सफलता से प्रसन्न होकर महिला

(गीरी मेम) मुक्त से विद्वत्-श्रमण में करने लगे। चलने का आनन्द बर्तती है। यह चारों ओर उभरी 'मॉडल' सभी देशों में प्रचलित मित्रता का मंत्र है। मुक्त हमने लिए प्रस्तुत हो गए। जैसे जैसे मुक्त माना करते हैं, वे सभी द्वारा देश देश के अनुभव करने की योग्यतापूर्ण करते जाते हैं। याद का प्रकाश इतिहास, शक्ति, प्रेम और मन में जानने करने की दृष्टि से मुक्त को देखा है। उसका दृष्टिकोण ही उपन्यास का शिष्ट दायर है। लेखक पूरी तरह से अपने पाठ के साथ रोंग गया है। उसने हवाई यात्रा, सांख्यिक मन्त्रालय और मन्त्रालय के निम्न में देते मालवी उपमाएँ इस दृष्टि से मुक्त मोट्टो का दायर प्रकाश की है कि ज्ञानानन्द में महत्त्व हो प्रारम्भ प्रविष्टा हो जाती है। मानवी के दायर उपन्यास की यह मानवी उत्पत्तियों है। निम्न पुस्तकालय प्रकाशन होना प्रारम्भ हो गया है। उत्तर की उत्पत्ति और शक्ति मालवी का प्रकाश हमने देखा है। सांख्यिक मालवी की भाषा बर्तते देते प्रकाश नहीं तथापि हमने लोचन अधिक है। परिचित पुस्तकालय दायर की मालवी और भी लोचनी की मालवी में लोचनी देखा है।

का अनुवाद) और श्री चिन्तामणि उपाध्याय (कुछ स्वतन्त्र कहानियाँ) को भी प्राप्त है ।^१

पत्र-साहित्य में मालवी के वर्तमान गद्य का स्वाभाविक स्वरूप निखरा है । पत्रों का सिलसिला हमें दूर तक प्राप्त होता है । यदि पिछली शताब्दी से लगाकर अभी तक के कुछ पत्रों का सकलन किया जाय तो हमें गद्य के परिवर्तित रूप का ज्ञान सहज हो सकता है । मध्यवर्गीय मालवीय तो आज भी जहाँ मालवी का प्रयोग आवश्यक है वहाँ निस्सकोच उसमें लिखा-पढ़ी करते हैं । शिक्षितों का इस ओर जब से ध्यान गया है, विवाह की पत्रिकाओं में कवि-सम्मेलनों के निमन्त्रणों में, तथा ग्राम के कार्य-क्रमों आदि में स्थानीय भाषा के माध्यम का फैशन-सा चल पड़ा है ।

अन्त में मालवी के आधुनिक गद्य के सम्बन्ध में हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि वह पुष्ट नहीं है । नवोत्थान का वाहक साहित्य पहले पद्य में ही अधिक परिपुष्ट होता है । यह मालवी में भी दीख पड़ता है ।

पद्य

पद्य की दृष्टि से मालवी का आधुनिक साहित्य काफी समृद्ध हो रहा है । श्री सुखराम द्वारा लिखित 'ललितादेवी का विवाह' और 'रुक्मिणी मंगल' (निमाड़ी) तथा आगर के श्री मुकुन्दराम नानूराम एवं शकरलालजी की लावनियों से आरम्भ होकर नन्दकिशोरजी की हास्यरसी पुस्तकें 'पड़त पच्चीसी' एवं 'खटमल बतीसी' से होते हुए 'युगल विनोद' (युगलकिशोर, शाजापुर) एवं बालाराम पटवारी (नागदा) की 'किरसानी कीचड़' तक की पीढ़ी का पद्य सहज लेखन की प्रवृत्ति का द्योतक है । इस सिलसिले में आधुनिक गद्य के आरम्भकर्ता पन्नालाल नायडू का स्थान भी है । उनकी कविता-में गद्य की भाँति ही ग्रामीण हास्य की छुटा मिलती है । 'गोरा' नामक कविता

- १ सन् १९२८ के लगभग श्री दीनानाथ व्यास ने भी मालवी-कहानियाँ लिखने का प्रयत्न किया था । 'मालवी खटला' नामक उनकी कहानी उन्हीं दिनों 'जयाजी प्रताप' (जशकर) में प्रकाशित भी हुई थी ।

की कुछ पैलियों देखिए .

गोरा था गट दोरा था, सदन माने मजली थी ।

गुमना मोता जान न्यात मे, येन्दा-येन्दा गली थी ॥

दूध भार ने थी मजली थी, माछ चरों ने मजली थी ।

होळा, उम्हो, मस्या, धस्या, जान निगारा पळती थी ॥

बना गरब दा रो पळती थी, हात हथेली कळती थी ।

अप बट्ट धरती पदी वाजगी, पैलों केमी फलती थी ॥

पुरातन - 'दुख का राम' देवदत्त बाधुनिन्द के प्रति कृष्ण उम्हना मगान उठाने की प्रवृत्ति अभी तब कुछ मद्ध कणियों में नीबूट है । 'नाथजी के अतिरिक्त मालवी के दूसरे कवियों में इस दृष्टि से उम्हने के शालिग्राम की भास्कर, बालाग्राम पटवारी और गुगलविशोन्नी के नाम निरे न मिलते हैं । उम्हने मन्दिर नहीं कि गुगलविशोन्नी की होकर उक्त सभी कवियों की भाषा ग्रीक और परिभाषित है । कृष्ण का प्रवाद उनमें ग्रीक भाषा की अति-शक्ति प्रभावाली है । गुगलविशोन्नी की कविताओं पर गवनीति ने जो

श्री दुबे के पूर्व नवयुवक कवि 'तोमर' के मालवी-गीत लोगों में प्रचलित थे । बीच में तोमरजी कुछ समय तक मौन रहे और अब पुनः सामने आ रहे हैं । दुबेजी इस सक्रान्ति-काल में धरती की सुगन्ध लेकर प्रकट हुए । यद्यपि उनका कोई संग्रह अभी तक प्रकाश में नहीं आया है, तथापि फुटकर कविताओं ने लेखकों और कवियों को ही प्रभावित नहीं किया, लोगों के मन पर भी गहरा असर किया है । 'बसन्त्या बरसात अईगी रे', रामाजी 'रई गया ने रेजजाती री', 'असाबेटा नागड़ा', 'सेर चलाँ रे', 'नाना की लाड़ी', 'हूँ अदई ईग्यो', 'कुँवारो नानो' आदि कविताएँ लोगों में बहुत प्रचलित हैं । आपमें गति और भाव-बोझिलता का समन्वय हुआ है । ग्रामीणों के मन को छूने वाली उत्तियाँ और मुहावरे कविताओं की पक्तियों में बिखरे हुए हैं । वातावरण पैदा करने की क्षमता श्री दुबे में उल्लेखनीय है । 'हूँ अदई ईग्यो' नामक कविता में गाँव का एक किसान किसी मेम साहब की साइकिल से टकरा जाता है । उसी प्रसंग का चित्र है :

‘म्हन सोच्यो कोई हे मेम,
 पण झूठो निकल्यो म्हारो मेम ।
 मेम बापडी क्यों आवेगी,
 ऊई तो याँ से न्हाटी गई ।
 सो बरस में मान मुसालो,
 सगळो याँ को चाटी गई ।
 साँस भी लेणे नी पायो थे,
 बई सिकल गई अई पास ।
 झन्नाटा गन्नाटा खाती,
 टण्ण् टण्ण् घंटी टण्णकाती ।
 फिरे फिरकनी पजा छीरण्या,
 हूँ जई जऊँ तो वा ऊँई आवे
 अई-ऊँई अई-ऊँई हात हलावे ।
 हे मरक्यो तो वा अदड़ाणी

धरे धाधरे माधवा माधवा ।

देव-देव दह दधा-दधा दह

धरे राम रे पद्म-पद्मा ।

महारी गलती नो है यह वो, है लाग्यो यूँ पड़गाने ।

को की गलती दिगरी गलती, हूँ गान्ही सी वा नासे ॥'

हिन्दी की कविताओं में बाले-बाल गलती न व्यक्तिगत व संज्ञा के प्रयोग का आश्रय होता है । नाव के प्रतिनिधि चित्र उनके नाम मात्र से प्रस्तुत होते हैं, जिन्हें स्वयं से हमारे मन में बालों में ही पूर्णत्व होता है । ऐसे पूर्णत्वों को ज्ञात करने वाले नामों को कविता में प्रयुक्त करने मात्र से ही हमने बाले-बाल के मन में विश्व के प्रति वैश्व या भाव उत्पन्न हो जाता है । ज्ञान में वह सम्पूर्ण श्री दुर्गे के समकालीन हनुमन्तों ने प्रदर्शित की है ।

बालिका के जीवन-दैन्य का चित्र है। सामयिक विषयों पर भी व्यास की लेखनी चली है। ग्राम-पंचायत, चुनाव, ढोपावली, होली आदि पर उनकी रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। हाल ही में 'हम लोग' शीर्षक कविता श्री व्यास की लेखनी से प्रसृत हुई है। कविता वर्तमान राजनीति को अपने में समेटे हुए पूरे जोश के साथ उठती है। खेतिहर मानव का विश्वास और व्यर्थ के सामाजिक और राजनीतिक ढोंग का विरोध कविता की कड़ियों में बँधा है। उसे मालूम है :

‘धरती कोई कागद नी जीपे लिखी कलम से डगड़ेगा ।

यों तो हल की रेख मँहेगी, जभीण बिगड़ी सुधरेगा ॥’

मुहावरों के प्रयोग भी मदन व्यास की कविता में स्वाभाविक हो गए हैं। अपने देश की वर्तमान दुर्व्यवस्था का चित्र इन पक्तियों में देखिए :

अब हमके अपना हक मालूम, आज पड़ीगया साँचा—

हमने भणी लिखी ने जूना-नवा लेख सध बाँच्या ।

नवी पाटी, नवा पेंतरा, नवी-नवी जोड़ी जम्मात—

जालच का आन्दोलन ठपजे, नवी-नवी होवे कुचमात ।

कोई कोई की नी सुणे, ‘ढोलकी अपना-अपनी सभी बजहरया ।

या केली कैई राजनीति हे ? अपना-अपना मूँढे बहरया ।

नई की बणी बरात सभी ठाकर हुइग्या तम बराती,

आँदो अलग आरती गावे वेरो गहरयो परवाती ।

रस्ता की कोई बात करेनी, उल्टी-उल्टी सोचेगा—

इस तरे ता यो संग कदीनी बदरीनाथ तक पोंचेगो ।

अरे रास पिराणा खैचा से तो गाढ़ी आज अड़ीगी—

अब तक नी समजा था, पण अब हमके समज पड़ीगी ।

रेखांकित पक्तियों में मुहावरों का प्रयोग किस तरह किया गया है यह देखने ही योग्य है। मदन व्यास ने हाल ही लोक-गीत की शैली पर कुछ नये छन्द दिये हैं। रमिया की टेक वाले एक फाग की इन पक्तियों में किसान की मस्ती को देखिए •

मालवी के क्षेत्र में खींचते रहे हैं। आपकी भाषा में परिमार्जन और स्वाभाविकता का अभाव है। यह कमी श्री भगवन्तशरण जौहरी की कविताओं में भी लक्षित हुई, जब कि उन्होंने मालवी में लिखने का प्रयास किया। 'म्हारा मन में हूक ठठे जद' कविता में जौहरी जी का भाषा-शैथिल्य प्रकट होता है। उप्पल में उसकी मात्रा उतनी नहीं है। श्रीनिवास जोशी ने जब पद्य लिखने का प्रयत्न किया तो उसी प्रकार की अस्वाभाविकता प्रतीत हुई है। 'मन्त्री म्हारा जाहजा' यद्यपि मालवा में गाये जाने वाले 'सजा' के गीतों के छन्द में है तथापि उसमें प्रभावहीनता लक्षणीय है। मजदूर-कवि मानसिंह 'राही' इन सबसे परे हैं। उसके प्रयोग सीधी-सादी भाषा में मन को चुभने वाले सिद्ध हुए हैं। यद्यपि मानसिंह 'राही' ने अधिक नहीं लिखा, फिर भी 'भारी करो राम' जैसी उनकी कविताएँ मजदूर-क्षेत्र में बार-बार पढ़ी जाती हैं। श्री सूर्य नारायण व्यास ने 'मालव-सुत' उपनाम से 'मेघदूत' का मालवी अनुवाद किया है। पुस्तकाकार रूप में 'मालवी कविताएँ' (भाग एक) नामक संग्रह मालवा के कई आधुनिक कवियों का प्रतिनिधित्व करता है। नये कवियों की श्रेणी में श्री बसन्तीलाल बब, सिद्धेश्वर सेन (उज्जैन), धीरेन्द्र ओझा (तराना), गिरजेश, 'पहाड़ी' (कजाड़ी), शिवकुमार उपाध्याय (तराना), प्रेमनारायण सोनी (शाजापुर), राजपाल आर्य (इन्दौर), शशि भोगलेकर (रतलाम), उत्सवलाल तिवारी (खाचरोद), घासीराम वर्मा (देवास), गेंडालाल राजावत (उज्जैन), रमाशकर शर्मा (उज्जैन), शिवशकर शर्मा (इन्दौर) के नाम उल्लेखनीय हैं। 'गांधी-मानस' के लेखक श्री नटवरलाल 'स्नेही' ने भी मालवी में कुछ रचनाएँ की हैं, जो वास्तव में प्रौढ और परिमार्जित भाषा में हैं।

मालवी का आधुनिक पद्य-साहित्य विकास की दिशा में है। लोक-गीतों के प्रयोग की बात जो ऊपर कही गई है इन दिनों कतिपय कवियों द्वारा अपनाई जा रही है। मन्दसौर के श्री बैरागी को इसमें बहुत सफलता प्राप्त हो रही है। फिर भी नये प्रयोगों की आवश्यकता है। परम्परा के पीछे चलने का आग्रह कम होना चाहिए और नये विषयों को नये उन्मेष के

नाथ प्रकाश करना चाहिए । मालवी का जो स्वभाव सहज सामान्य जनता के सम्पर्क में बिना किसी तरह के बाध हो जाता है उसका कारण मालवी में नहीं ।

पत्र-पत्रिकाएँ

साम्प्रदायिक निर्माण के पूर्व देश में निर्माण के साप्ताहिक 'मालवी' तथा मासिक के 'जगतजी प्रकाश' (आरम्भ 'साम्प्रदायिक' १९०७) मालवी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रकाश होनी लगी है । इनकी की 'श्रीमता (मालवी) श्री उदय के 'विमल' (मालवी) का सम्बन्ध भी इन दिनों में प्रकाश हो रहा है । १९४३ के प्रारम्भ में उदय के प्रकाशित मालवी के साप्ताहिक 'साम्प्रदायिक' का प्रकाशन आरम्भ हुआ था, जो कुछ समय के पश्चात् बन्द हो गया । इनकी, उदय की साप्ताहिक के दिनों में मालवी की स्थापना के सम्बन्ध में प्रकाश होनी लगी है । 'मालवी' के 'विमल' का सम्बन्ध भी सामान्य जनता के सम्बन्ध में प्रकाश होना रहता है । मालवी के एक सम्बन्ध पर भी साप्ताहिक काफ़ी दिनों में प्रकाश होनी लगी है । उसके होने में हम सम्बन्ध में गति गिरा का सम्बन्ध भी सम्बन्ध में सम्बन्ध हो गये हैं ।

उपसंहार

विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में—“आधुनिक भारत की सस्कृति एक ऐसे शतदल कमल के साथ उपमित की जा सकती है, जिसका एक एक दल एक-एक प्रान्तिक भाषा और उसकी साहित्य सस्कृति है। किसी एक को मिटा देने से उस कमल की शोभा की हानि होगी। हम चाहते हैं कि भारत की सब प्रान्तिक बोलियाँ, जिनमें साहित्य सृष्टि हुई हो, अपने-अपने घर की रानी बनकर रहें। प्रान्तिक जन-गण की हार्दिक चिन्ता की प्रकाश भूमि-स्वरूप कविता की भाषा होकर रहे और आधुनिक भाषाओं के हार की मध्यमणि बनकर हिन्दी विराजती रहे।”

प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हिन्दी के अहित की चिन्ता करने वाले मस्तिष्कों के लिए उक्त उद्धरण कुछ समाधानप्रद सिद्ध हो सकता है। स्वतन्त्रता के पश्चात् जनपद की भाषाओं और बोलियों का प्रश्न अनेक अंशों में हिन्दी के लिए अनिवार्य प्रतीत हो रहा है। ‘जनपद आन्दोलन’ के रूप में यह चेतना उठती जा रही है। यद्यपि अवैज्ञानिक तर्कों की आड़ में भ्रान्तियों भी इस तेजी से फैलती रही हैं कि मानो प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हिन्दी का नाश ही हो जायगा। हिन्दी का इतिहास जबकि स्वयं अपने विकास की कठियों को राजस्थान, ब्रज, अवधी, मैथिली, बुन्देली आदि से जोड़ता जा रहा है, तब इस प्रकार के विचारों का होना

केवल प्रतिगामी प्रवृत्तियों का पनपना है। यह बात यदि हम स्वस्थ दृष्टि-
 से समझने का प्रयत्न करें तो निश्चय ही हमें हममें हिन्दी के उद्योग
 के साथ-साथ अपने राष्ट्रीय जीवन के सामूहिक विकास की योजना भी निहित
 बात होगी। हिन्दी तो स्पष्ट ही विभिन्न प्रान्तीय बोलीयों और भाषाओं
 के संगम से स्वाभाविक तौर पर बनी हुई भाषा है। हिन्दी ने अनेक प्रकार
 के शब्दों और अभिव्यक्तियों को अपने में आत्मसात् किया है। तथा हम
 इस महान् प्रादान-प्रदान के समुद्र को रोक दें? यदि हमने ऐसा करने का
 प्रयत्न किया तो वह दूध, जो मातृ-भाषाओं (बोलियों) में हिन्दी में पहुँच
 रहा है, बन्द हो जायगा और उनके द्वारा स्थापित हिन्दी का सुगन्धित रूप
 हल्लाका जायगा। मातृ-भाषाओं या जनपदों की बोलियों में उभरती हुई
 चेतना हिन्दी के विरुद्ध किसी भी भाँति नहीं है। भाषाओं के विकास में
 जनपदीय चेतना का विशेष सम्बन्ध है। इस विकास में राष्ट्रीयता की
 समुन्नत भावना और आत्म-निर्यात के मिश्रण को करने का अद्वय मिलता
 है। इस प्रकार यदि जनपदों में यह प्रवृत्ति बढ़ती है तो सम्पूर्ण देश के
 लिए और हिन्दी के लिए हानिकर नहीं हो सकती। राजकोट यदि से हमारा
 देश राष्ट्रीय शासन है। वहाँ तक जातीय चेतना के उद्भव और मातृ-
 भाषाओं की स्वायत्तता की सुरक्षा का प्रश्न है उसे केवल हिन्दी के नाम से ही
 दबाया जाया अनुचित है। इस प्रश्न को हमें वैधानिक दृष्टिकोण से समझने
 का प्रयत्न करना चाहिए।

हिन्दी तो सर्व सम्मिलित से मान्य राष्ट्रभाषा है। वही हमारे अन्तः-
 प्रान्तीय व्यवहार की भाषा है। किन्तु मातृ-भाषाओं के विकास की मौन
 करने वाले लोगों ने कभी हिन्दी का विशेष किया है? वे तो केवल राजनीति
 ही चाहते हैं कि हिन्दी के साथ उन्हें भी अपनी भाषा के विकास का अवसर
 दिया जाय। हिन्दी यदि बड़ी बहल है तो हमारे अन्दर की बोलियों परन्तु के
 विकास के अभाव में कम आसानी हो सकती है। मातृ-भाषाओं 'मरदा' बोलियों
 की दूध बोली पेटियाँ नहीं हैं, बल्कि गरम-गरम बहने हैं, और वे गरम

अपनी गृहस्थी बसाने का निश्चय कर सकती हैं।'^१

भाषाओं के स्वतन्त्र विकास के प्रश्न पर अनेक भ्रान्तियों के पैदा होने के कारणों पर हिन्दी की पत्र-पत्रिकाओं में काफी सामग्री प्रकाशित हुई है। जनपदीय चेतना के मूल में हिन्दी के अन्तर्गत महा पण्डित राहुल सांकृत्यायन ने 'मातृभाषाओं का प्रश्न',^२ डॉ० वासुदेवशरण अप्रवाल ने 'जनपद कल्याणी योजना'^३ और बनारसीदास चतुर्वेदी ने 'विकेन्द्रीकरण'^४ योजनाएँ दी हैं। इन योजनाओं में मातृ-भाषाओं के प्रश्न पर काफी मन्थन किया गया है। संयुक्त प्रान्तीय प्रगतिशील लेखक संघ की कौंसिल ने इस विषय की अनिवार्यता को समझकर श्री शिवदानसिंह चौहान को 'जनपदीय भाषाओं के प्रश्न' पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आग्रह किया था। उस रिपोर्ट में सभी तर्कों और योजनाओं पर सम्यक् प्रकाश डाला गया है। यहाँ उन सब बातों का जिक्र करना सम्भव नहीं, किन्तु इतना कह देना जरूरी है कि प्रान्तीय भाषाओं के विकास से हिन्दी को यथेष्ट लाभ ही होगा। "बोलियों में जहाँ भाषा को विभूषित करने की सामर्थ्य है, वहाँ उनके प्रदेश के संस्कारों की परम्परा का बीज भी निहित है, जो हमारे इतिहास और संस्कृति के स्रोत हैं। इन स्रोतों को सजीव रखना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है, जितना जीवन। इस पर भी इन बोलियों में एक ऐसा सुद्ध स्नेह-सूत्र गुँथा हुआ है कि वे पृथक् दिखाई देते हुए भी एक रूप बनी हुई रहती हैं। वह है संस्कृति का आधार, जिसमें दिखाई देने वाली विभिन्नता में भी एकता सुरक्षित है।"^५ अतः हमें बोलियों या जनपदीय भाषाओं से भय खाने की

१ 'जनपदीय भाषाओं का प्रश्न', शिवदानसिंह चौहान, पृष्ठ

२२६।

२. 'हंस, सितम्बर', १९४३।

३. 'पृथ्वी पुत्र', (१९४६)।

४. 'विशाल भारत', फरवरी, १९३४।

५. देखिए सम्पादकीय टिप्पणी, 'विक्रम', नवम्बर, १९५२।

सिलसिला भी चलना चाहिए। फिर भी लगभग हजार-डेढ़-हजार गीतों का एक प्रामाणिक संग्रह, लोकोक्तियों और लोक कथाओं के संग्रह तथा रीति-रिवाजों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तकों का प्रकाशन निकट भविष्य में पहले हो जाना चाहिए, जिससे कि मालवी लोक-साहित्य के अध्ययन और अनुसन्धान के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके।

ध्वनि-सकलन

गीतों की धुनों का रिकार्डिंग भी ध्वनि की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे कुमार गन्धर्व ने अनेक गीतों की स्वर-लिपियाँ तैयार की हैं। रिकार्डिंग के माध्यम से यह कार्य और भी सरल हो जायगा। कहा जाता है कि इन्दौर के किसी प्रभाकर चिंदूरे नामक सज्जन ने कुछ मालवी लोक-गीतों की स्वर-लिपियाँ बनाई थीं, पर वे अब उपलब्ध नहीं हैं। इस विषय में गम्भीरता पूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता है। ये ही स्वर-लिपियाँ और रिकार्डस् आगे आने वाले अनुसन्धान-कर्ताओं के लिए एवं भारतीय संगीत को लोक-संगीत के निकट लाने में सहायक सिद्ध होंगे।

हमारा दृष्टिकोण 'एकेडेमिक' तो हो ही, पर उसे रूढिगत सिद्धान्तों का पल्ला पकड़कर नहीं चलना है। यदि नये सिद्धान्तों से हम नई बातों की खोज सरलता पूर्वक कर सकते हों तो हमें उन्हें अपनाना चाहिए। लोक-गीत और लोक-साहित्य के सम्बन्ध में हम यहाँ तक मानकर न रुक जायें कि उनमें जन-जीवन के दर्शन होते हैं, अपितु उनमें इतिहास और मन के गूढ़ भेदों को प्रकट करने की क्षमता और साहित्य तथा भाषा-विज्ञान को पुष्ट करने लिए यथेष्ट सामग्री है।

भाषा-पर्यवेक्षण

मालवी भाषा और उसके भेदों का विस्तार पूर्वक पर्यवेक्षण भी अपेक्षित है। इससे हमें उलझनों को सुलझाने और नये ज्ञान को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। खोज करने वाले जिज्ञासुओं को मालवा के भिन्न-भिन्न स्थानों में जाकर भाषा की दृष्टि से प्रचलित भेदों के मानचित्र तैयार करके

उन पर विवेचन करना चाहिए। योही परिश्रम के पञ्चाङ्ग हम बहुत-बहुत कर सकते हैं। भावा-परिवेष्टि के माध्यमस्त्री के व्याकरण की अनिवार्यता पुष्टी हुई है। प्रायोगिक मालती के विश्राम के लिए व्याकरण की सामान्य-स्वरूपता तो प्रथम प्रकाश में आ ही जाती चाहिए।

अनुमन्यानात्मक प्रवृत्तियाँ

इन ज्येष्ठों का निगलन तभी सम्भव है जब महाद्वी के साथ अनुसन्धान ने कवि बनने वाले साहित्यिक एवं विज्ञान भी हों। यह प्रमाण यह दिख है कि श्री चिन्तामणि उपाध्याय मालवी-गीतों पर अनुसन्धान कर रहे हैं। नागपुर-विश्वविद्यालय ने मालवी-गीतों-सम्बन्धी उनका विद्वत् स्वीकार किया है और वे डॉ० शिवमगलमणि 'सुमन' की देख-रेख में कार्य करने में प्रयत्न हो गए हैं। भावा-विद्वत् अनुसन्धान के लिए तथा समान-शास्त्रीय दृष्टिकोण से मालवी और उन्में अभिन्नक मालवी-जीवन पर काफी विज्ञान हो सकता है। मालवी लोक-साहित्य की राजस्थानी, गुजराती, मुम्बैनगर की प्राति-विश्ववर्ती भाषाओं के साहित्य के साथ तुलना करने की प्राति अनुसन्धान के अन्तर्गत ही प्राप्ति है। अभी ऐसा प्रयास हुआ नहीं है। यह भाषाओं में निहित एकाग्र-रूप को प्रस्तुत करने का उचित भाग है।

नमिनिया

[illegible]

क्षेत्र के साहित्यिकों ने 'निमाड लोक-साहित्य-परिषद्' की स्थापना की है, जो हर्ष का विषय है। निमाड के सन्त सिंगा का साहित्य निर्गुण धारा के कवियों के साहित्य की कड़ी है। उसका प्रामाणिक संग्रह उनकी जीवनी के साथ प्रकाश में आना चाहिए। यह काम नव स्थापित परिषद् अच्छी तरह से कर सकती है। संग्रह का कार्य छोटा नहीं है, इसलिए ऐसी और भी परिषदें होनी चाहिएँ, पर उनका सम्बद्धीकरण प्रमुख सस्या से बना रहे।

पत्र

प्रकाशन के साथ-समय प्रचार के लिए एक साप्ताहिक या पाक्षिक पत्र भी विशुद्ध मालवी भाषा में प्रकाशित होना चाहिए। आधुनिक मालवी की रचनाओं और संग्रहीत साहित्य की जानकारी आदि के लिए उसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मालवी के पत्र से कार्य करने की प्रवृत्ति को प्रेरणा तो मिलेगी ही, साथ ही एकता का सूत्र भी दृढ़ हो सकेगा।

अस्तु, प्रत्येक दिशा में योजनाबद्ध कार्य हो। वैज्ञानिक अनुसन्धानों ने जिन साधनों को सुलभ बना दिया है, उनका प्रयोग भी किया जाय।

मालवी मालवा की अपनी भाषा है। उसे सँवारना और पनपाना इसलिए अनिवार्य है कि उसमें जन-जीवन की चेतना के तत्त्व निहित हैं। अपनी भाषा का माध्यम पाकर जन के जीवन में जो नई चेतना उठ रही है वही चेतना जनपट की चेतना है।

परिशिष्ट

: अ :

लोक-गीत (मालवा)

नाजन'

माजन ममदरिया का छोले पेले पार

माजन पेले मोरटा ।

माजन कुन हार्या गुण जीरया

हार्या हार्या लारी का बाब

(असुरजी) जीरया ।

पर मे मे दऊ छापी योजया—

"हारया-हारया रीरधिया रा रींग मामजी

नहारी रागन पेरी परो हार्या ?

हारया हारया दादा माय का गेली मामजी

नहारी रागन पेरी परो हार्या ?

हारया हारया दूधपारी लेगी न्याम मामजी

नहारी रागन पेरी परो हार्या ?

हारया-हारया गुशदा माय री म्दुर्मा मामजी

नहारी रागन पेरी परो हार्या ?

हारया हारया धार मयन का रींग मामजी

म्हारी राजल बेटी क्यों हार्या
हारता-हारता चार जना में बोली मारुजी
म्हारी राजल बेटी क्यों हार्या ?”

‘मामेरा’

गाड़ी तो रक्की रेत में रे बीरा
उठ रही गगना धूल ।
चालो म्हारा छोहरी उतावला रे
म्हारी बेन्या बई जोवे चाट ।
छोहरी का चमक्या सींगड़ा रे
म्हारा भतीजा को ऋगत्यो ऋग ।
भावज बई को चमक्यो चूड़लो रे
म्हारा बीरो जी का पचरँग पाग ।
काका बाबा म्हारा अत घणा रे
म्हारा गोयरे होना जाय ।
माही को जायो बीरो एकलोरे
म्हारी घरद ठजाल्या जाय ।’

: आ :

“बस ‘वसन्त्या’ बरसात अई गई रे”

बस ‘वसन्त्या’ बरसात अई गई रे ।
जीवी ने जस जाण जे ‘वसन्त्या’,
जिन्दगी जई रो थी,
पण हात अई गई रे ॥
बस वसन्त्या बरसात अई गई रे ।

१

‘दमया’ घीया दम ही याद मत देयाइ,
 पात माँघो हे कोइ मूँगे तो न्हारे मे देयाइ ॥
 ‘हैं’ भयो नी हैं लोग न्हारे मूँज ताये हे,
 ‘डनये’ मानन हे ?

मूँगे गोल माय हे, पन मयाइ मे जाने हे ॥
 नी ‘मोयत’ हा मूँज पे मुर्की थी,
 मो ‘कनहय्या’ के पान में मुर्की थी
 नी ‘जुनीरा’ व माये टोपी मुर्की थी,
 अरे दद लग गाँवा ने रोवा,
 ‘कोई जाने हे’ ? ‘तपत तीस अने रोम’
 वी ओर वमे महे गहे रे
 पात भूली जय अय तो यस्मात अहे गहे रे ॥
 दम दमया दममात अहे गहे रे ॥

२

धन पावही ‘दमन्ती’, भई वी याद जोइ सी थी ।
 रागी वी रीग माय, पीयर वी मूँगे धोइ सी थी ॥
 लाय रागी वी तेसर थी, पन थीर देवम थी ।
 घोड़ा दम वी पार पही थी, दने वो दाँडी जयजम थी ॥
 मयि मायल मुखादलो नोगो,
 ‘दमन्ती’ गीत फिर गाती ।
 रागी दरोरा लोय पोयी, मंग पेड़ा नीर दमाया,
 नन भर लाया ॥
 तो दमन्ती रंग जुमरी, पावरी पेर वी पाती ।
 मे पेरली ममराज लहे-लहे ने,
 मे केही दाम ‘दमया’ दमयाज अहे गहे रे ॥
 दम दमन्ता दममात ॥

३

पुजारी 'परसराम' ने 'तिलोक्थो' तेली अने 'मॉंग्यो' मालो । .

पाणी परमेसरा की पोथी पढी ने

दीवा में तेज कूड़ी ने

झाड़-झाड़ चढ़ी ने सुगन्ध्या फूल लातो थो, टाली-टाली ॥

'केश्या' कुमार की क्यो को हे,

बापड़ा का गरीब गढ़ा, ने घर वाली,

पाणी को पतो नी, दरोवड़ी का काँ दरसन ?

आँखे अई गई थी जाली ॥

'चेत्या' चमार की तबीयत फिर से हुई थी माँदी ।

बापड़ा ने एकादी पनी साँदी की नी साँदी ॥

जोग ना साँची कईग्या कि,

फिकर फकीर खे मो खई गई रे ।

'बसत्या' फिकर मत कर, अब तो बरसात अई गई रे ।

बस बसन्त्या बरसात ॥

४

'लच्छो' लुवार ने कारीगर 'कनइय्या'

सेठ 'सीताराम' खे कई रिया था भइय्या-भइय्या,

साँची कीजो. बखत भिगड़ी हे, अबे झूट की नी हे सइय्या

अबे राजा काँ हे तो पाणी खातर खेत में हल चलावे ।

'राम को', आज-कल की राणी पगे-पग खेते रोटो लई जावे ॥

जाण दो या हमारा बस की यात नी, पाणी आवे की नी आवे

हमने 'उज्जणी' करी थी, गाँव ने गाँवर गोया में सेंकी थी ।

इतरा में उठी रे धर से काली बादलो,

थोड़ी सेंकी नी थोड़ी काचीज फेंकी थी ॥

छाँटा जोर का आया, सेरा सोर का आया,

पाणी पतरा पे पड़्यो ने पनाल पे आयो ।

‘पून्वा’ पन्था दन में ममी-ममी ने, पनाल्या पारी ने न्हायो ॥

अरे मन हरकई ने, तन का मेल लई गई रे,

बस बसन्त्या ॥

५

‘दमत्या’ दरसत अई गई हे, दर माँगी ने कर जे जे ।

‘भगवान’ सोत्या परम सरकी कई अय मत करजे ॥

मदका मोज में थी, जुवार जैसी री थी,

कपाम सुरु की मौम लो ने, माल मम्तो से मची री थी ॥

‘बा घो काला कोयल’, ‘थारी राग प्यारी हे’ ।

‘ढँढका’ नो तमारी दर-दर दुनिया से न्यागी हे ॥

अरे यो मोर क्या ? मोरनी का सामे नाचे !

तो बापड़ो बई पुरो करे, दुनिया में लोग लुगाई का सामे नाचे कैनी नाचे !

दुनिया में चारी तरफ घोमामो हे !

पण्डितो पट्टो फिर थी प्यामो हे ॥

बन शोका गज हे, रामरो वाला का तो पर हे ।

कोई सुक सराये, दुग्य में यी गीत गई गई रे ॥

दम दमन्त्या बरमात ॥

६

अब मनक की मस्ती देगो,

दुनमें से कोई की तन्ती देगो,

पने घोडा की हम्तो देगो

पारी की परताल पड़ी री थी,

‘सुफारमोग’ मगोदा से झौंकी लिया था ।

बापड़ा बाप डाटा ने हरेली पण्डे की थी,

घोडा मोल झौंकी लिया था ॥

‘रई’-‘रिसापीग’ हरेली में से हो-हा करीने,

दिनी मगती से मम्तई रिया यो ?

ऊँई-‘टिकल्यो’, टापरी में से टस्की ने,

किनी तस्ती से तस्तई रियो थो ?

इको काम सरतो थो, पणयो बापडो नाहक दूसरा का दुख से मरतो थो

ढोल ठगाड़ो थो ने कम्बल खे लत्ता से जोड़यो थो ।

पण कोईने चार ऊनी कपड़ा पेरी ने, फिर भी दुशालो अहर से ओढ़यो थो

कई शालो ने कई ठनालो, मनखे भेम की बात खई गई रे ॥

बखत पे खेत थो ‘बसंत्या’, बरसात अई गई रे ॥

७

पूछणे वाला ने पूछयो, ‘इना टिकल्या खे या कायकी टेंटस हे’ ?

‘अने इका पास हे कई ? तो इतरी पंठस हे’

‘हे तो टूटी टापरी ने एक बखत काज दाणा’ ।

‘फिर इका मूँडा पे क्यों मान हे ? ने इकी जिन्दगी में क्यों जान हे ?

या कोई बताओ, जबे जाणा’ ॥

केशे वाला ने कई दियो, ‘देखो दुशालो मोल में भारी हे ।

तो कम्बल तोल में भारी हे ॥

पाणी की बूँद टापरी में टप-टप टपकी री थी ।

‘टिकल्या’ की परणी बेरा ‘टिकली’ छोरा खे थप-थप थपकी री थी

पाणी जोर से आयो ‘टिकली’ ने गीत फिर गायो ।

इतरा में झोपड़ी झाड़ समेत झड़ीगी ।

देखते-देखते बई ने आगे बढ़ीगी

लोगना लपक्या ‘अरे झोपड़ी जई री हे’ ।

‘टिकल्यो’ मस्ती से खोल्यो ‘दुनिया जीती हे,

पपइय्यो तीसो हे ने पपइय्यण फिर भी रीती हे’ ।

‘सुक सींचो’ भगवान साँची बरसात भई गई रे ।

बस बसन्त्या बरसात अई गई रे ॥’

मालवी के तीन रूप

‘रतलामी’ मालवी

“अग्नी हिन्दुस्तान में ज्यादातर खेतों ही सब लोग बदे हे, और व देश में तो ही को देश हे। अग्नी देश का किसान आपणी खेती भगवान् का भोग पर रखे हे। अग्नी वास्ते जद कड़ी कम पाणी बरसे या कड़ी पाणी बरसे ही नो तो जात पटवा सगीसो मीचो हो जावे हे। पुराणा जमाना में अग्नी समय में राजा लोगों को राज थो तो वो लोग भी आपण लोगों के सुमता और आगण लोगों में बदे दुख दरद हे उणके अठो कई तरह में मान सँजार नो करता था। पण जदी अग्नी देश को राज आपण लोगों के हाथ में आ गयो, जद आपणी ही सरकार ने आपों में कई दुख दरद होई गया हे, इण्ठा मय दुख-दरद मिथवा वास्ते निगाह दौडाई, और पॉन पग में आपों लोगों को दुख दरद जंतु पाणी की कोताई, धान की कम पैदाशारी, और भी कई बातों को दुख मिट जावे अग्नी तरश की बात दरदार, व आपण लोगों ना बात बताई, अग्नी बात में चम्बल नद नुँ बदे-बदे और अग्नी-अग्नी तरह नुँ फायदो हो सकेगा यो खास करीने पावो। चोबल नद नुँ अग्नी मालवा की व साथ-साथ मारवाड़, मेवाड़ का लोगों की खेती और नरी बातों की ठचौह होगा।”

‘मन्दसौरी’ मालवी

बात-की-बात में जमान-की जमानत ने चौड़ी की काँटो अठारा हाथ। पत्ती बँधा पर एक कीटी छेटी। वा कीटी ब्याखी। बणी के एक लँट बने। ठ लँट कछो बने के बणी के ठाकुरजी ने पगनी ब्याया। पण बणी की गर्दन लम्बी लम्बी की थी के ठ ललुमण भूना ती गर्दन लम्बी फरे तो रमेश्वर जी सँझा मार जा।

एक दिन बणी लँट ने भूज लागी तो बणी ने गर्दन लम्बी कीटी ने नोकरों के राजा का राज का नाम नैकड़ा का पटा खादयो। अवे

१. पण्डित दीध-दीधना की प्रचार-विज्ञप्ति से।

रामेशरजी का राजा ने चोकी पेरा वाग में ब्रेवाड्या ने अरणी चोर को पतो लगाइयो पण ऊँट हाते नी आयो । एक दिन फेर वणी ने गर्दन लम्बी की दी । तो एक शपाई ने गर्दन पकड़ी लीटी । अवे ऊँट दरप्यो ने पाछी गरदन छोटी कीटी तो उ शपाई भी गर्दन के हाते लछमण-भूला में आइग्यो । अवे उ शपाई ववराणो ने ऊँट ती क्यो के हे ऊँट राजा मू थारो कई नी बगाडगा मने थू फेर रामेशरजी में मोकली दे ने यारी एक निशानी मने दई दे । ऊँट ने बाको फाड्योन एक तल काडी ने दी दो और क्यो के अरणी तल ने थारा राजा ने दीजे और अरणी ने बारा ने बारा चौबीश कोस का घेरा में बावने तो अरणी तल का फल वह जागा । वणी शपाई ने फेर वा गर्दन पकड़ी ने उ पाछो वणी के नाम में आइग्यो । फेर वणी ने राजा ती क्यो के राजाशा राजाशा फरयाद है । तो राजा बोल्यो के कई बात है चोर पकड़ाणा के कोनी तो फेर शपाई ने ऊँट की बात की ने उ तल राजा ने दीदो । राजा ने बारा ने बारा चौबीश कोस का घेरा में उ तल बायो । उनारा का दना में वणी तल का रूँकडा के पीदे हाथी बंधवा लागा ।...”^१

आदर्श मालवी

“काल कुँ वार सुदी पाँच का टन आपको चिह्नी म्हारे मिली । बाँची ने गद-गद हुई ग्यो ने जदे मालूम पड़ी कि अरे यो तो कवि-सम्मेलन को नेवती है । अवे क्यों म्हार से केवाडो आँदा के जाणो आँख मिळी ने भय्या पर कट्या पछी खे पाँख मिली ।”

यो जाणी ने कि यो जोग नरा टन में आयो है अने ऊ भी फिर अवन्तिका में—म्हारो हिरदो खूब हरक्यो हे साँची श्याम तमारा प्रेम के म्हने अवे परख्यो हे ।

भय्या, जरूर अऊँगा । बजाते ने गाते-गाते दर्शन करूँगा भलाई अई ने माये-माये । कई करूँ कलम बन्द नी होती—पण म्हारो वेषखत को वेकणो तमारा वखत की बरबादी नी करे वास्ते यॉज कलम बन्द करी

रिखे हैं ॥१॥

मालवी के अन्य उदाहरण

(क) "मूढने देवोंनीं मालवी ती मोह यो । पण बट से आ
भगवान् गोट री दोधी देखी मूढने छोर की बटावो मिल्यो नी मालवी
सेत बगाने म्हाते म्म बट्ठो ।

मालवी ग लेव, मूढ ने बागों क्यो तरे नी होवा चइये, जणी क
रु भान ही ने प्रोशान ती विचार करयो नाय ॥१२॥

(ग) "उल्लैन गया ने दहानचोल ना घाट पे हापड़िया ने धोती पसाडी
ने रोगा रुत ना टीना छाट्ठा । चौयी मगर मुआ मे आया तो जलेवी
गारी । जेवी गारी ने धारमा नी हवेनी देखी । बनरी मोठी रे दादा के
धी को एक एक गोयो एक ठो लाल को देगा तो आली हवेनी एक मोर
धी हो देगी ॥१३॥

(ग) "बतमूड भाजे ! प्रारने जो-नाम मुन्यो हे ? आप द्कासे कड़ी
मिन्ता हो ? नी मिल्या ? अरी तह नी मिल्या ? तो फिर समजीलो के
आप कपी देशव नी दूआ ।

ग उगे मानने की बात नी हे । धाहेर का बड़ा-बड़ा आदमी हुणखे
देगले म्हाते की दूआ गवे ने प्रार कर का बड़ा लोग हुण से नी मिलो !
न नी तो की अरुणा गोंगाव हे ! ना बात उन्न है के बाँ को आदमी
नी नी पुजव वल हूँ क अगर कतरमुज का बाँ एक बल्ल बहने देखो ।
ने कि प्रार हाथ डीनी ने पीव पड़ता दूआ धन्य-धन्य केना बाहरे नी
आयो नी म्हाते गान पाली शीले ।

अरे आदम उ आदमी ऐव ऐसी । एनी लिपत हे उकामे मे के कई
हूँ । ए की मेव किन तक उछा बाग मे म्हाते रियो । मिलने की बात हूँ
की आदमी तरेव वाला गियो । पण किन तो तीन जरा म्हाते खैनान बाँ

१. चान्दरारा दुदे ।

२. शरीश निगम (नागदा) ।

३. मूढममाद सेठी (उल्लैन) ।

लहगया । बड़ी तारीफ करी । हूँ खिंचतो चल्यो गयो । ..१

(घ) “मालवी बोली में जो साहित्य है, वो बिखरग्यो हुबो है, एक जगो नी है, इससे हमखे अपना साहित्य की विशेषता को चैये उतनी मान नहीं होने पायो है । ‘मालव’ लोग इस देश में भोत पुराना जमाना से है, इनको गणतन्त्र इतिहास में अपनो खास महश्व और पुरानीपन रखे है । सिकन्दर का दौत खट्टा करने वाला मालवी लोग था, महाभारत और पुराणा में मालवी लोगों की कई कथा-गाथा भरी हुई हैं, तब उनकी भाषा, उनको साहित्य कई पिछड़्योज रियो होयेगा, या तो हुईज् नी सके, पर मालवा ने बड़ा उलट-पुलट, हवा का फेर-फार देख्या, ऊमे अपनो साहित्य भी वे बचई नी सक्या, पर जिस अवन्ती भाषा खे मालवा ने जनम दियो और जिससे प्राकृत, अपभ्रश, महाराष्ट्री आदि पनपी, फैलीं वा भाषा ज् आज मालवी का नाम से चली आवे है । जो उदाहरण पीछे का मिले हैं उनमें और आज की मालवी में भोत फरक नी पढ्यो है । जितना फरक नगर और गाँव की बोली में दिखे है, उतनोज् पुरानी और नई में है । फिर वी इसमें वोज् ओज्, वोज् शक्ति और विचार खे हृदय का साथ प्रकट करने की क्षमता है ।”२

: ई :

कबीर का लोक-गीतों पर प्रभाव

कबीर के प्रभावशाली व्यक्तित्व ने लोक-मानस को अद्भुत रूप से आकर्षित किया । उनके अकाट्य तर्कों और शास्त्रों की मिथ्या बातों का खुला विरोध निम्न जातियों की दलित भावनाओं को सन्तोष देने लगा । उन्हें वाणिज्य-व्यवस्था के नाम पर होने वाले अत्याचारों के घोर प्रतिवाद के लिए कबीर के रूप में एक प्रतिनिधि मिल गया । कबीर की तरह अन्य सन्तों ने भी निम्नवर्गीय लोक-समाज की हीन भावना का परितोष किया ।

१. श्रीनिवास जोशी (बड़नगर) ।

२. सूर्यनारायण व्यास (उज्जैन) ।

वही वास्त है जि लो-कुत्र कधी ने ग्रहण किया वही निजसर्गोद शक्ति
जातिरी ने ग्रहण नीता में ग्रहण किया । जादे उन्होंने कभी प्राप्ति के
मिलानों हो हीन तन में न समझ हो, पर उनके द्वारा प्रचलित शक्ति
संवेगार्थ शब्द उन्होंने रचो-के-रचो अपना लिखे । वही वास्त है जि उन
शब्दों के प्रतीक रूप काही मानता भी उनमें बराबर मिलती है ।

नीने हम तुम, ऐमे ही सां-नां प्रकृत कर रहे हैं किन्ने कधी का
न्याय प्रमाण दृष्टिमान होता है । तुमों को पार करता हुआ कभी-
परिभाषा द्वारा सत्ता का प्रमाण अभी तर निचली जातिरी के 'आम-सन्तोष
का गायन बना हुआ है ।

१

हो पृ न्दारी ऐली^१ मैं तो पूरिया बनवा देन दो
दिना पेद पृ न्दारी जाड़ा, दाय नजर नहीं पाये रे
पान हू तो दिने नहीं, दाय गगन चढ़ जाये रे
न्दारी ऐली...

धरम दाऊ कोह पटी पैदा पर नजर नहीं पाये
दरुके पट्टी चला गगन में, राम-नाम लऊ खापी
न्दारी ऐली...

दिना पान पृ न्दारी भरिया नीर नजर नहीं पाये
मदिरा पाने दिने नदि रे मनजर^२ हिलरा^३ गाये
न्दारी ऐली...

पौषण पूषण में गयी लपला हुषण^४ की ताज
पौषण पूषण हरि निदरा पृ न्दारी हो^५ काज
न्दारी ऐली...

वही हनी दाऊ मे थीर पतंग ददरा जाय
लपरा दिदरा पृ न्दारी, जाय पता धन हू
न्दारी ऐली...

साधिन । १. मनुष्य । २. दिव्यता । ३. मृत ।

‘कबीर-ग्रन्थावली’ में यही भावना एक पद में मिलती है। पद की कुछ पक्तियाँ यहाँ उद्धृत करना उचित होगा। पंक्तियाँ हैं :

अवधू सो जोगी गुरु मेरा, जो या पद को करे निबेरा ।

तरवर एक पेड़ बिन ठाढ़ा, बिना फूल फल जागा ।

साखा पत्र कलू नहिं वाके, अष्ट गगन मुख वागा ॥

पैर बिन निरति करा दिन बाजे, जिम्मा हीणा गावै ।

—इत्यादि

इन गीतों को मालवी-क्षेत्र से प्राप्त किया गया है। सन् १९४६ में इन पक्तियों का लेखक ग्राम-पर्यवेक्षण-कार्य के लिए ‘प्रतिभा-निकेतन’ की एक समिति के साथ जून मास में मालवा के ग्राम लेकाडो, टकारिया और गोंदिया में रहा था। जैसा कि कहा गया है कि कबीर से दलित जातियाँ अधिक प्रभावित रही हैं, अतः ये गीत भी ऐसी ही प्रभावित दलित जातियों, बलई और चमारों के गायकों से प्राप्त हुए हैं। गायक अपने गीतों का विश्लेषण करने में असमर्थ हैं। हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर अद्धा-भावना से बोझिल होकर, अस्पष्ट रूप में ही सामने आये। वे कहते, ये : “मालक साब, तमारे हम समझावा केसे—या तो सब हरि सुमरण की माया है।”

२

आप अलख इन्दर हुई बैठा, बूँद अमी रस छूटा

एक बूँद का सकल पसारा, पुरस-पुरस नर फूटा

अवधू^१ मन दिन करम नो होता ।

आदो अंग नारि को कहिये आदो हर गुरु नर को

मात-पिता का मेल मिलिया करी करम की पूजा

पैला पिता एकला होता पूतर^२ जन्म्या दूजा

अवधू ..

धरी-आसमान^३ सुन^४ बिच नहीं था

तभी आपन डों गुण था ?
साती सायर^१ काठ कोटी^२ परपत,
नय वीली^३ नाम मगो नहि था
आखे साहर हो दनामपति नहि थी
नहीं था नयनन्य तारा
पारा मेघ इन्दर नहीं होता
दरमनवाला नर गुण था ?

कवयू "

दिरमा^४ नहीं था, दिमनू नहीं था
नहीं था मंवर देव, हों जी
बड़े कषीर नदप नहीं होता
मोडन पाता नर गुण था ?

कवयू "

कषीर ने कहा है :

भरती मगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा ।

नय हरि हरि के जन होने, बड़े कषीर दिखाता ॥

उक्त गीत ने बड़े साहित्यिक कर्मों का प्रयोग हुआ है । 'कवयू' को ही नहीं, कषीर के कवयूत लिखनामिष्ट जू दे, की दनामपतिनय 'कवयू' जाने न ही गो कवयू कमाये' नहीं है । 'कवयू' कवयू नदप नहि नहीं लगे लगे को देने । कवयू कवयू ने नार कवयू के कवयू की कवयू है, कवयू के कवयू ने ऐसा कोरे में नहीं । कवयू नहि मोग-नाम को ही कवयू ने 'कवयू' कहा है । कवयू को ही कवयू की कवयू ने 'कवयू' की कवयू कहा है, तब यह मोगनमी किड कोली ही है । तब 'कवयू कवयू' की मोगनमी कोली में कवयू है ।

दो कवयू 'कवयू' कवयू की है । कवयू कवयू के यह कवयू नदपनयन ने कवयू के कवयू हुआ है । कवयू कवयू कवयू 'कवयू' का ही प्रयोग है । मोगन । २. (८० २० = १६०) । ३. (१५ २० = ३००) । ४. कवयू ।

किया है। कबीर ने इन्हींका अनुकरण किया। ऊपर गीत में सात सागर (सागर) का वर्णन तो परम्परागत है, पर 'आठ कोड़ी परबत', 'नवकोली नाग' और 'बारा मेघ' का उल्लेख अवश्य चिन्तन का विषय है।

३

लख चौरासी भटकत-भटकत, अब के मोसम आयो रे
अब के मोसम चुकी जाय तो कहीं ठोर नहीं पायो रे
बनहाते भले रिझायो रे
तुहारी सुरत सुहागन नवल बनी सायब भर पायो रे
हेत^१ की हजदी ने प्रेमरस पीठी तन को तेल चढ़ायो रे
ओर मन पवन हतिवाली^२ जोड़यो वीर परण घर आयो रे
बनहाते०***

राम-नाम का मोड बँधाया बिरमा बेद बुलायो रे
अबन्यासी^३ को हुयो समेजो^४ वीर परण घर आयो रे
बनहाते०

राम-नाम का मोड बँधाया पहलो प्रेम सवायो
घोंच (?) घजन में सेज बिछाई प्रोदे प्रेम सवायो रे
बनहाते०

४

गणपत देव हिरदे मनाये
तिरबेणी गुण गाया
सिकर मेल में सुरता लागी-मेल जगाया
हे म्हारा हँसला हेरे भजन में
हे सतगुरु तेरी माया हे
अगम निगम—(?)—जार लागी
बठे कबीरा जोया हे
हे धरम पुरी का खुल्या दुवारा

यडे परम गुरू पाया
 धेतन घूकी छटख मिपाई
 यडे परम गुरू पाया
 चौद-मुरज की दर की माया
 निनद दुःख चापोंई माया
 उदद-सुदद में तप मे तापे
 पों मे जुड़ा बतया।
 जेमा मना ककद का कीजो
 माग मंत की निमादी लीजो
 के दाता मांग के सरने
 गुरू भुषाना पाया।

उपर्युक्त 'विशेष' (विशेष) का उल्लेख आया है। कबीर ने नाथ-
पंथी साधना पद्धति को अद्वैतात्मा या, वो अन्तर्मुखी है। इसका और
विशेष आदिशे के बीच सुगुणा की स्थिति मानी गई है। सुगुणा में
तीन नाथियों (ब्रह्मा, विष्णु, तथा महाशिव) और है। इस तरह
तीन नाथियों, 'धनसोत्र' या तीन भागों का उल्लेख होता है, जिसमें
ब्रह्मा 'ब्रह्मोत्पत्तिप्रदीपिका' में भी गई है। कबीर ने गंगा (इंद्र या
इंद्रा) 'गंगा' (विष्णु) का नाम (सुगुणा) के द्वारा ब्रह्म
के समान बताया है। यही स्थान विशेष है। 'गंगा देव' का तात्पर्य
अज्ञान का अन्तर्गत रूप में है। गंगा (इंद्र) नाथों का विशेष
नाथीप्रतिष्ठा है, जो 'सुगुणा' या 'विष्णु' के अन्तर्गत अन्तर्गत हो
प्रकट करने के लिए प्रकट होता है। 'गंगा' (इंद्र) को कबीर ने
तीन मुक्तियों के रूप में लिया है। यही-यही अन्तर्गत और गंगा को
उपर्युक्त गंगा है। 'गंगा' सुगुणा सुगुणा आदिशे, आदिशे और नाथों
के अन्तर्गत गंगा में प्रकट होना या और कबीर के भाव में यह अन्तर्-
गत में भी आ गया। यही 'गंगा' का अन्तर्गत ही अन्तर्गत रूप में
होता है।

‘सत्गुरु’ शिष्य के हृदय में ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करता है। वह अपनी अनन्त महिमा से शिष्य पर अनन्त उपकार करके अनन्त नेत्रों को खोलकर अनन्त को दिखला देता है। ऊपर गीत में परम गुरु ‘सत्गुरु’ ही है, जिसका परम पद गौरवशाली है। गीत में “उड्ड-सुड्ड” का भाव स्पष्ट नहीं है। इसी तरह “बाला गोरा” सम्भवतः किसी का नाम होना चाहिए।

नाथ-पथी साधुओं के प्रति अनेक आश्चर्यजनक कथाएँ सम्पूर्ण भारत-वर्ष में प्रचलित हैं। गोरख और मत्स्येन्द्र, गोपीचन्द्र, भरथरी, रानी पिंगला आदि और आगे चलकर कबीर की जन-कहानियों के विषय बन गए। यही बात गीतों के क्षेत्र में भी हुई। “धमाली” और “जोगीडा” गीत इन्हीं योगियों के प्रभाव की देन हैं। इस तरह यदि लोक-गीतों पर कबीर के प्रभाव को अथवा उसके पूर्ववर्ती प्रभाव को ढूँढ़ना चाहें तो वह अवश्य प्राप्त होगा।

कबीर ने अपने मत के प्रचारार्थ लोक-भाषा का आश्रय लिया था। उनके पूर्ववर्ती साधकों ने भी यही किया। अतएव भाषा के माध्यम से ये लोग जनता के समीप आ सके और अपनी विलक्षण बातों से उसे प्रभावित करते रहे।

ऊपर के चारों गीत धूला और सावतजी नामक गायकों से प्राप्त हुए हैं। धूला तो मालवा के बेटमा ग्राम के बालकदास बाबाका चेला है। किसी समय मध्यभारत में कबीर-पथियों और नाथ-पथी अखाडों का जोर रहा था। इसीलिए आज भी प्रायः प्रत्येक ग्राम में नाथ-पथी “जोगी” अथवा “जुगी” मिल जाते हैं और इन्हींको मानने वाले छोटे मोटे दल भी साथ ही पाये जाते हैं। विशेष रूप से दलित जातियों पर इनका बड़ा प्रभाव है। उनके लोक-गीतों पर यह प्रभाव इसीलिए अध्ययन की वस्तु है। उसमें परम्परा का आदि-स्रोत खोजना आनन्द का विषय है।^१

ऐसी खीज जड़ाव कि जापे ठढ़िया ठाठ ।

सोहं वालो हाजरो ।

अगासी झुलवा होण दिया, लागे तिरबेणी डोर
अरे जुगत से झूला चलाविया, हेच्या 'मनरंग' मोर
सोहं वालो हाजरो ।

नी बालूड़ा या सोवतो, नी जागतो,
अरे नई रे जाया दूध
सदा से सिव जाकी संग में, खेले वजारण को पूत
सोहं वालो, हाजरो ।

अणहद घुँघरू बाजिया, आज भाग्या छ मेव
अरे सुरता करो हो विचार
आठ कमल जिया दल चढ़या, लागा साँकल डोर
सोहं वालो, हाजरो ।

नदि सिपटा ^१ क घाट प, बछ्या ध्यान लगाय
आवत देख्या हो पिंजरा, लिया गोद उठाय
सोहं वालो हाजरो ।

आगा से लिखी आया हो सुरता करो हो विचार
राखो सरणा लगाय
सोहं वालो, हाजरो ।

: ए :

मालवी-भाषा ^२

मालवी एक करोड़ नर-नारी की भाषा है, उका भीतरी भेद सीमा, प्रान्त का प्रभाव और सस्कार से भले थोड़ी-भोत फरक रखता होवे, पर मूल उको मालवीज है । यूँ तो इना अपना प्रदेश ने पला कितनीज भाषा के जनम

१. खण्डवा से ६ मील दूर सुका नदी ।

२. मालवी कवि-सम्मेलन में पढ़ा गया श्री सूर्यनारायण व्यास का गवेषणापूर्ण भाषण ।

दिशे है। संस्कृत भाषा की दो परम्पराएँ बनो थी। उना काल में वा
अरुण अरुणी भाषा थी, उनी अरुणी से प्रारुण पैठा हुई थी। महा-
पति राजेश्वर और धर्मग लोग ने लिखे हैं कि 'प्रत्यक्षपन्थिभा भाषा'।
उनी प्रारुण से आने वाली है दूसरी भाषा वनी, वरी है। दूसरी तरे अरुणी
की प्रारुण को उनी महापति और अरुण ज वनी है। मानवी
नी प्रारुण की वनी उनी सेवार, या अरुणी उव नर्मदा नदी का तट का
पार वरु, महापति को नीली भाषा करती गई। उनी तरे नी मानवी
नर्मदा, उरुग, नीमन, वागद, भेलगा न निमदा की तट गई, गज-
पान, गुगन, गुगनपद, दक्षिण का प्रभाव में आती गई, पर वे सब
भाषा नी है। वास्तव में मानवी अरुण-आरुण संस्कृत शक्तिशाली
वागद अरुण प्रभावशाली भाषा है। वो लोग हने गजपति की
एक पैठा माने हैं वे अन में है। अरुणी (मानवी) भाषा की राजनी काल
वनी की इतिहास है, वो नी जाने हैं वे अरुण है।

न वा वरु है कि मानवी नीमने वाला लोग ने अरुणी से न संस्कृत
की राज ने वरु है उनी तरे अरुणी वरु-भूषा, भाषा और संस्कृति की
अरुणग वरु वरी थी, उनी तरे मानवी ने की वरुता वरु है। नीमना
लोग ने अरुण पर ने की मानवी नीमने में वरुता है, और वरु लोग
वरा नी है कि अरुणी भाषा की उरुति-अरुणि में प्रारुण वरु-
नी की वरु जाने तरे है। वरु वरु आरुण नी उनी है कि अरुणी
न वरुनी भाषा, पैठा वरु, अरुणी संस्कृति, अरुण प्रान की अरुणग नी
है उनी अरुण वरु, अरुणी संस्कृति, अरुण वरु की अरुणग नी वरु
है। उरुति अरुणी भाषा ने वरुता वरु नी लोग ने वरुता न वरु
है। वो वरु तरे वरुता वरु है। वरु वरु का वरुता नी अरु-
भाषा वरु वरुता वरुता है।

अरुण प्रारुण की इतिहास अरुण वरु लोग वरुता वरु वरुता,
अरुण नी अरु वरुता वरुता की वरुता अरुणी वरुता न वरुता वरुता
है। वरुता वरु है। वरुता वरुता वरुता वरुता वरुता वरुता वरुता वरुता

वर्णन मिली केज् तो राष्ट्र को इतिहास बने, और गौरव बढ़े । आज भले विक्रम, भोज, कालिदास, भर्तृहरि हमारा प्रान्न में हुआ, पर उनको इतिहास सारा राष्ट्र को गौरव देन वालो बनी गयो हे । वे राष्ट्र की विभूति हे, तो इनको स्मरण करनो सकीर्णता हुई जाय हे ? आज पालि, प्राकृत, अपभ्रंश, गुजराती, मराठी, बगला और विदेशा मे लिख्यो गयो साहित्य अपना देश को साहित्य हे । उनको इतिहास देश या साहित्य को इतिहास हे । इसी तरे मालवी का बारा में शका करनो बेकार हे । पतो नी हमने अपना विशाल प्रदेश को मालवी खे क्यों उपेक्षित करी रखी हे ? इना उपेक्षा सेज् हमारो पुरानो साहित्य बिखर्यो हुयो हे, दुर्लभ बनी गयो हे । नी तो आज यो हाल नी होतो के देश में जितना भाषा का वर्ग बन्या उनमे मालवी को नाम तक नी हो तो । इखे स्वतन्त्रत भाषा में स्थान तक नी हे । या बात 'एक करोड लोग की बोली' का वास्ते तमखे शरम सरीकी हे । पर हम दूसरा खे दोष क्यों ढाँ, हमने मालवी का वास्ते कई काम करयो, कोन सो उन्नति को रास्तो करयो या सोचो ? हम तो बोलने, लिखने या बात करने तक मे शरमावाँ हौं । भला एक करोड लोगना की भाषा को कोई साहित्य नी होय, पत्र नी होय, पोथी नी होय, ये हमारी मीठी, सुन्दर, सरल, सशक्त, कमनीय, मातृभाषा का हाल कितना आश्चर्य की बात हे । कबी हमने इनी निगा से विचार तक नी कर्यो । मालवी कितना दिल पर असर करे, कितनी जल्दी सारी जनता का निकट सम्पर्क कायम करे, इकी ताकत से हमने समझने की कोशिसज् नी करी, जिनी बखत मने 'मेघदूत' का सब भाषा मे अनुवाद देख्या और मन मे आयो के मालवी में क्यों नी इको अनुवाद करि दिया जावे ? तब म्हारे खे या शका हुई के बड़ा-बड़ा समास या वाक्य होन को किनो तरे सरल अनुवाद हुई सकेगो । पर मालवी की अद्भुत शक्ति और क्षमता उनी बखत समझ मे आई जब—

‘धूमज्योतिः सज्जित मरुतां सन्निपात क मेघ’

‘वालीमानस्थित हरितस्फटिका धीत हर्म्यो’

को श्रुतात्

भाषा की चमटिका में घबल भुल दिग्गे सौध जौरम्य सुन्दर
 जिनी स्वाभाविकता में हम हिन्दी में भी को भार चक्कन नी बगी मरा,
 देना नी में भुलता श्रीं सुलता में हुई मजे । जिनी भाषा में तो क्षमता
 होय उनी हमने उपेक्षित कर रली है । मानवी कविता में जो शब्द-चित्र
 चित्रा हुआ है में जिना स्वाभाविक श्रीं हटा हो मीठा मर्यो की लधे
 है । जन-जीवन का चित्रा अधिक निकट होय है । मानवी धोनी की
 मर्यादा शब्द-शक्ति और महत्त्व मन्त्रने की दृष्टि से प्रथम मर्यादा ही,
 और वास्तविकता जन-शक्ति पर आधार मी है । पर लो तब हम जन-
 जीवन में सम्बन्ध, स्पर्श करने की भारता से उनी भाषा श्रीं विचार में
 निश्चिता की मापी मर्यादा हमारा मर्य प्रचल देयर है । जनता का विकास-
 स्वयंस्वभाविकता में और उतका अपनी भाषा का समझनी देला श्राव्यक
 है । भाषा हमारी सम्पत्ति की जन-जीवन में दूर होने का कारण है ।
 अपना प्रेक्ष को उनी में अब तब अपनी भाषा को वाक नी लिखे, तब
 तब मर्यादा में सम्बन्ध देगी । हमने मानवी को महत्त्व मन्त्रनी पढ़ेगी,
 उनी भाषा में देखागी पढ़ेगी । वास्तव और वास्तविक धोनी का मर्यादा
 की वास्तव होय है और जिना प्रेक्ष को वास्तव माहित होयगी, मर्यादा
 है उनी, जो प्रेक्ष मर्यादा उनी उनी होयगी । नी मर्यादा की पुन है ।
 हमें हम मर्यादा-विचार, भाषा का, लोक-जीवन की उनी मर्यादा के होय
 मर्यादा की दृष्टि मर्यादा । वास्तविक वास्तविक मर्यादा उनी मर्यादा में
 मर्यादा की मर्यादा है । धोनी मर्यादा की भाषा और मर्यादा में निनी,
 मर्यादा । मानवी भाषा में भी मर्यादा विचार है । उनी मर्यादा मर्यादा
 है । उनी मर्यादा प्रेक्ष का विचार, और मर्यादा की मर्यादा मर्यादा हुई
 मी है ।

भाषा हम का मर्यादा मर्यादा है हम मर्यादा अपनी मर्यादा मर्यादा मर्यादा
 की मर्यादा मर्यादा । भाषा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा मर्यादा

पूरी ताकत से तन-मन-धन से इनी मधुर बोली के सब तरे उन्नत करने में कोई तरे बाकी नी रखागों। मातृ-भूमि और मातृ-भाषा को अभिमान रखी खेज् हम स्वाभिमान का साथ देशाभिमान राखी सकाँ हों।

: ऐ :

जनपद कल्याणी योजना

जनपदों का साहित्यिक संगठन

मेरी सम्मति में जनपदी बोलियों का कार्य हिन्दी-भाषा का ही कार्य है। वह व्यापक साहित्यिक अभ्युत्थान का एक अभिन्न अंग है। हिन्दी की पूर्ण अभिवृद्धि के लिए जनपदों की भाषाओं से प्रचुर सामग्री प्राप्त करने का कार्य साहित्य-सेवा का एक आवश्यक अंग समझा जाना चाहिए। इसी भाव से कार्यकर्ता इस काम में लगे तो भाषा और राष्ट्र दोनों का हित हो सकता है। सेवा के कार्य से स्पर्धा या क्षति की त्रिकाल में सम्भावना नहीं है। अधिकार-लिप्ता और स्वार्थ-साधन की वृत्ति से पारस्परिक संघर्ष उत्पन्न हुआ करता है। चाहे जितना पवित्र काम हो, जब मलिन वृत्तियाँ घर कर लेती हैं तो कार्य भी दोषावह बन जाता है। यह तो व्यापक नियम का ही एक अंग है। कवि के शब्दों में 'जड़-चेतन गुणदोषमय, विश्व कीन्हा करतार' इस नियम का अपवाद साहित्य-सेवा भी नहीं है। मुझे तो जनपदों की भाषाओं का कार्य एकदम देवकार्य-जैसा पवित्र और उच्चाशय से भरा हुआ प्रतीत होता है। यह उठते हुए राष्ट्र की आत्मा पहचानने-जैसा उदार कार्य है, क्योंकि इसके द्वारा हम कोटि-कोटि जन-समुदाय की मूल सात्विक प्रेरणाओं के साथ सान्निध्य प्राप्त करते चलते हैं।

साहित्य का जो नगरों में पाला-पोसा गया रूप है, जिसे हम भगवान् चरक की भाषा में 'कुटी-प्रावेशिक' कह सकते हैं, उसके दायरे से बाहर

१ डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल एम० ए०, पी०-एच० डी० द्वारा प्रस्तुत।

विशेषकर लकड़ों की स्वच्छता वायु में फैलने वाली माहिर के 'वास्त-
विश्व' शब्द की प्रकाश करने में हम विनोद प्रकाश होने के लक्ष्य ही बना
लीन माहिरियों के तथा लोक जीवन और माहिर के बीच बड़ी हुई गहरी
गहरी की प्रकाश हम पर एक बार इन लक्ष्य में बौद्धिक में प्रकाश हो लगे ।

भारतीय जनता का अधिकारा भाग देहातों में है। जनता भारत की जीवात्मा की देहात ही है। इन्हींका साहित्यिक नाम जनपद है। मैं तो यहाँ तक कहूँ कि जनपदों की संस्कृति का अध्ययन हमारे गाँव की मूल सामाजिक सम्प्रदायों का अध्ययन है। जिनके द्वारा हमारे जीवन की गंगा का प्रवाह वाहनी ध्वनियों से अपनी रक्षा करवा हुआ जाने करता रहा है। काम और बाल्मीकि, पालिगाँव और कुशी, चण्ड और पारिनि, इन सबका बाल्मीकि संस्कृति के प्रतिरोध में तब कि एक दिन अध्ययन करना है। द्वितीय समय इन में सामाजिकताओं की हानियाँ जनपदों के जीवन में बढ़तूल थीं। जिस समय देशजान ने प्रारंभ की हूँ कि का वर्ण करते हुए तीन वर्ष की श्रम रक्षा पानी महा गो को (सर्वस्वोत्तर माहेश्वरी बने जावा विहायनी—विशद १७-१८) उद्गमन रूप में प्रकृत किया। जिस समय बाल्मीकि ने प्रगल्भ जनपद का गीत गाया, जिस समय पालिगाँव ने स्वयंभू लोका उद्गमन हुए, काम हूँ में गंगा का स्वयंभू स्थाप (ईश्वरीयमादाय घोष प्रगल्भस्थितान) और जन पारिनि ने 'अष्टाध्यायी' के संकटों छुट्टे-छुट्टे गीतों की रक्षा करने के नाम निर्यात और उनके बहुधा स्वरूपों की रक्षा की इस समय हमारे देश में पीर और जनपद जीवन के बीच एक सामाजिक माहुरी का सम्बन्ध था। दुर्भाग्य से स्व-प्रवाह के दो तन्तु हूँ गए! हमारे साहित्य का देव भी संस्कृति हो गया और हम अपनी जनता के प्रति गंभीरता के समाने हमेशा की भाँति प्रकट की जा रहे हैं। काम और जनपद के प्रकट होने के माहुरी बाल्मीकि की संस्कृति का पुनर्निर्माण करने का प्रयास कर दिया है। मैं तो तब दिखाने, जो जनता का रक्षा करने के प्रयत्न हुए रहे हैं। गीत और जन दोनों एक ही

साधारण जीवन की परिधि में एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं—सहस्र तन्तुओं से एक-दूसरे के साथ गुँथकर फिर एक ज्ञान की भूमि से अपना पोषण प्राप्त करने के लिए। यही वर्तमान साहित्यिक प्रगति की सत्रसे अधिक स्पष्टगुण्य विशेषता और आशा है। हम ग्रामों के गीतों में काव्य-सुधा का पान करने लगे हैं। जनपदों की बोलियाँ हमारे लिए वैज्ञानिक अध्ययन की सामग्री का उपहार लिये खड़ी हैं। कहीं लुधियानी के उच्चारणों का अध्ययन हो रहा है, कहीं हरमुकुट पर्वत पर बैठकर भाषा-विज्ञान के वेत्ता सिन्धुनद की उपत्यका के एक छोटे गाँव की बोली का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं दरद देश की प्राचीन पिशाच-वर्गीय भाषा की छान-बीन हो रही है, कहीं प्राचीन उपरिश्येन (हिन्दूकुश) पर्वत की तलहटी में बसने वाले छोटे-छोटे कबीलों की मुझानी और इश्काश्मी बोलियों का व्याकरण बन रहा है और यह सब कार्य कौन करा रहा है? वही राष्ट्रीय-कल्प-वृक्ष के रोम-रोम में नवीन चेतना की अनुभूति इस कार्य-जाल की मूल प्रेरक शक्ति है।

इस कार्य का अधिकांश सूत्रपात और मार्ग-प्रदर्शन तो विदेशी विद्वानों के द्वारा हुआ है और हो रहा है। हम हिन्दी के अनुचर तो अभी बड़े सतर्क होकर फूँक-फूँककर पैर रख रहे हैं। प्रचण्ड शक्तिशालिनी हिन्दी भाषा की विभूति का विशाल मन्दिर जानपदी भाषाओं को उजाड़कर नहीं बन सकता, वरन् इस पंचायतनी प्रासाद की दृढ़ जगती में सभी भाषाओं और बोलियों के सुगढ़ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा।

हम सोये पड़े थे, पर अध्यवसायी टर्नर महोदय नेपाली बोली का निरुक्त-कोष सम्पन्न कर चुके। हम अभी जैभाई लेकर ओखलें मल रहे हैं, उधर वे ही मनीषी जागरूक बनकर हिन्दी-भाषा का उसकी बोलियों के आधार से एक विराट् निरुक्त कोष रचने में अहर्निश दत्तचित्त हैं।

कार्य अनन्त है। हमारे कार्यकर्ता गिनती के हैं। उनके साधन भी परिमित हैं। वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने की कला भी हममें से बहुतों को सीखनी है। फिर पारस्परिक स्पर्धा का अवसर ही कहाँ रहता है? जानपदी

दीर्घियों का कार्य हिन्दी का प्रवर्धन ही कार्य है। उनमें दिग्गज श्रीर गूढि ने छद्म में हिन्दी के श्रुतिमं को सम्मन्वय मन्त्रों का पाठ ही करना चाहिए। जो लोग जनकों को प्रवर्धन गर्वित करना रहे हैं, वे भी हिन्दी के जैसे ही प्रवर्धन नक़्त हैं और समाज विनाश है कि उनका यह कार्य हिन्दी के विनाश के लिए ही है और भी अधिक मनुष्य बनाने के लिए ही है।

हिन्दी-साहित्य का 'ननग्र' रूप

[illegible]

एकदश की संज्ञात श्री गौहिर के कार्य को हम गुरु के 'समग्र' या
मीमा के दशमें में 'कृष्ण' रूप को पहचानने का कार्य करते हैं। एकदश
गुरु का मत है। उसमें गुरु गुरुम रमित; हुए बिना हमारी गुरुता की
उत्तरे 'गुरुम' की तत्ता हम में होती गेही। एकदश की गुरुमि, गुरुमि
गुरुमि गुरुमि गुरुमि गुरुमि के लिए वरुम गुरुम के लिए गुरुम।

१. इसमें साहित्यिक क्षेत्र में कार्य-विभाजन की योजना है। यौग्य बरतके भाषा-साहित्यों के साहित्य का क्षेत्र पूर्ण संवृत्ति को है नहीं, या हम एक-दूसरे के मार्ग के प्रति समीक्षकों और विचारों में रहें। जैसे साहसिक के लिए 'स्वायं' शब्द के अर्थ ने 'शुद्धि-मूलक' में प्रिया है कि वह शुद्धि नाम धर्मों के अनुशासन के अधिक भाषायों के बीचने वाले संपूर्ण में अनुवादों को प्राप्त करती है :

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ יִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ וְיִשְׁמְרֵנוּ וְיִשְׁכְּלֵנוּ

[illegible]

साधारण जीवन की परिधि में एक-दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं—संतानुओं से एक-दूसरे के साथ गुँथकर फिर एक ज्ञान की भूमि से अपोषण प्राप्त करने के लिए। यही वर्तमान साहित्यिक प्रगति की स-अधिक स्पृहणीय विशेषता और आशा है। हम ग्रामों के गीतों में काव्यसुधा का पान करने लगे हैं। जनपदों की बोलियाँ हमारे लिए वैज्ञानिक अध्ययन की सामग्री का उपहार लिये खड़ी हैं। कहीं लुधियानी के उच्चर्यों का अध्ययन हो रहा है, कहीं हरमुकुट पर्वत पर बैठकर भाषा-विज्ञान के वेता सिन्धुनद की उपत्यका के एक छोटे गाँव की बोली का अध्ययन कर रहे हैं, कहीं तराई देश की प्राचीन पिशाच-वर्गीय भाषा की छान-बीन कर रही है, कहीं प्राचीन उपरिश्येन (हिन्दूकुश) पर्वत की तलहटी में बस वाले छोटे-छोटे कबीलों की मुजानी और इश्काश्मी बोलियों का व्याकरण बन रहा है और यह सब कार्य कौन करा रहा है? वही राष्ट्रीय-मूल्पवृक्ष के रोम-रोम में नवीन चेतना की अनुभूति इस कार्य-जाल की मूल प्रेरक शक्ति है।

इस कार्य का अधिकांश सूत्रपात और मार्ग-प्रदर्शन तो विदेशी विद्वानों के द्वारा हुआ है और हो रहा है। हम हिन्दी के अनुचर तो अभी बड़े सतर्क होकर फूँक-फूँककर पैर रख रहे हैं। प्रचण्ड शक्तिशालिनी हिन्दी भाषा की विभूति का विशाल मन्दिर जानपदी भाषाओं को उजाड़कर नहीं बन सकता, वरन् इस पंचायतनी प्रासाद की दृढ़ जगती में सभी भाषाओं और बोलियों के सुगढ़ प्रस्तरों का स्वागत करना होगा।

हम सोये पड़े थे, पर अव्यवसायी टर्नर महोदय नेपाली बोली का निष्कृत-कोष सम्पन्न कर चुके। हम अभी जँभाई लेकर आँखें मल रहे हैं, उधर वे ही मनीषी जागरूक बनकर हिन्दी-भाषा का उसकी बोलियों के आधार से एक विराट् निष्कृत कोष रचने में अहर्निश दत्तचित्त हैं।

कार्य अनन्त हैं। हमारे कार्यकर्ता गिनती के हैं। उनके साधन भी परिमित हैं। वैज्ञानिक पद्धति से कार्य करने की कला भी हममें से बहुतों को सीखनी है। फिर पारस्परिक स्पर्धा का अवसर ही कहाँ रहता है? जानपदी

जानपद जन

प्रियंशी महामात्र श्रीशोक ने गौरी की भाग्यीय जन्मा के लिए जिस
 कष्ट का प्रयोग किया है, वह सम्मानित शब्द है 'जानपट जन'। कई
 वर्ष पूर्व श्रीशोक के लेखों का पानादण करते हुए हम इस बहुमूल्य शब्द
 का गौरव परिचय दिया था। मातलाप गौरी में बसने वाली जनता को हम
 इस परिचय नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। इस समय इस प्रकार के उच्चा-
 स्तर में रहे हुए एक महान नाम की सर्वत्र प्रादुर्भाव है। एक श्री
 माहिषासुर वीरन में माहिषासुरी विद्वान् जनपद कल्याणी दीक्षाश्री पर
 विचार करने में लगे हैं, सामाजिक जीवन में नगर की परिधि में घिरे हुए
 सामाजिक जन विद्यालय लोक के स्वस्थ श्री स्वच्छ वातावरण में सुलभ
 ज्ञान देने के लिए प्राकृत है। दूसरी ओर राजनीतिक जीवन में भी
 सामाजिक जन सुधार की ओर तत्परा ध्यान आकृष्ट हुआ है। निरदाल से
 घृते हुए, जानपट जन की स्मृति सर्वोपुन प्राप्त हो रही है और जानपट-
 जन की पुनः अपने उच्च ज्ञान पर प्रामाणिक करने की अभिलाषा अब स्था-
 पक की गिराई पड़ती है। प्रवेश देने में ठठने वाली नवीन आन्दोलन की
 वह एक सर्वोपानी सिद्धांत है।

ऐसे लोग अपने के प्रिय समाज, समाज, श्रमिक के हित में निकले हुए लोग के इस प्रियता, 'अपने देश' का हमें ऐतिहासिक स्मरण करना चाहिए। प्रशोक ने हटने के लिए भी प्रार्थना-हस्त प्रस्ताव के लिए प्रार्थना की थी। उनके साथ साथ-साथ हमारे पास हमारे के लिए उन्होंने यह भी प्रस्ताव का 'अपने देश' दिया। अभी हमें निश्चित पर ईदें हम ही नहीं हुए हैं कि पहले हमारे ही विचार-प्रार्थना के ही हम अपने लोक जीवन में हमारे विचार-प्रार्थना के लिए उन्होंने एक बड़े प्रस्ताव के होने का विधान किया, जिससे हमारे प्रस्ताव का प्रस्ताव। हमारे प्रस्ताव पर ही निश्चित था।

‘आनन्दस्य च तन्मा रमेने भगवन्स्य च भगवन्स्युदा च’
(अ. १. १. १) आनन्दस्य च तन्मा रमेने भगवन्स्य च भगवन्स्युदा च

"तैष्ठ्ये षोडं ह्यग्नित्वा धात्री के हाथ में प्रयत्नी मगान को गौरव निमित्त
हो जाता है तैष्ठ्य ही भवन गुरु, को निपुण कर दिया है।"

'हिनं मम जानूक कट जानपटम हितनुग्राये।'

जानपट जन के हित ह्य के लिए, मग्राट् के ये शब्द भवन देने
संग्रह है :

"ये लोग बिना किसी भय के, दरवाह के साथ, जन लगाकर अपना
वर्तन करते। इसलिए मैंने इनके हाथ में न्याय के साथ व्यवहार करने और
शब्द देने के अधिकार सौंप दिए हैं।" यह जानपट जन के लिए न्याय की
प्राप्ति उनके करने के ही हुनन का देना मग्राट् का एक बड़ा
दान था।

इस प्रकार प्रियन्शी प्रसीत ने जानपट जन की आज्ञा के क्षेत्र में
प्रतिष्ठा करने का नवीन प्रयत्न की स्तुति की। जानपट जन के प्रति
उनकी ही प्रशंसापूर्ण भावना की। इसी प्रशंसा को पणिनिष्ट करने का
हम काम, सुन्दर और प्रिय नाम का नाम हुआ।

संगम पर स्थित कालसी गाँव में हिमालय के एक शिला खड पर ये शब्द खुदे हुए हैं अर्थात् धर्म के लिए होने वाले इन दौरों का उद्देश्य—

(१) जानपद जन का दर्शन, (२) उनको धर्म की शिक्षा और (३) उनके साथ धर्म-विषयक पूछताछ करना था ।

पृथ्वी को अलंकृत करने वाले वैभवशाली सम्राट् के ये सरलता से भरे हुए उद्गार हैं । जहाँ पहले राजाओं को देखने के लिए प्रजा को आना पड़ता था वहाँ अब स्वयं सम्राट् उनके बीच में जाकर उनसे मेल-जोल बढ़ाना चाहते हैं । जानपद जन का दर्शन सम्राट् प्राप्त करे । यह भावना कितनी उदार, शुद्ध और उच्च है । इसीलिए एच० जी० वेल्स सरीखे ऐतिहासिकों का कहना है कि अशोक के हृदय से तुलना करने के लिए सतार का और कोई सम्राट् सामने नहीं आता । जानपद जन के सम्पर्क में आकर सम्राट् उनके नैतिक और आध्यात्मिक जीवन को ऊँचा उठाना चाहते हैं । यही उस समय की वास्तविक लोक-शिक्षा थी । धार्मिक पक्ष की ओर ध्यान देते हुए भी जनता के लौकिक कल्याण की बात को अशोक ने नहीं भुलाया । प्रथम तो उन्होंने जनता का सांनिध्य प्राप्त करने के लिए जनता की सीधी-सादी ठेठ भाषा का सहारा लिया । राज-काज में भाषा-सम्बन्धी यह परिवर्तन अशोक की अपनी विलक्षण सूक्ष्म और साहस का फल था । उस समय कौन सोच सकता था कि सम्राट् के धर्म-स्तम्भों पर जनता की ठेठ भाषा स्थान पाने के योग्य सयम्भी जायगी । तुष्ट की जगह 'तूठ', ब्राह्मण की जगह 'बमन', और पौत्र के लिए 'पोता', ये इस ठेठ बोली के उदाहरण हैं ।

जानपद जन का परिचय पाने के लिए जानपदी भाषा का उचित आदर अत्यन्त आवश्यक है । जानपद जन के प्रति श्रद्धा होने के लिए जानपदी बोली के प्रति श्रद्धा पहले होनी चाहिए । अशोक ने लोकस्थिति सुधारने का दूसरा उपाय यह किया कि एक विशेष पद के राजकीय पुरुष नियुक्त किये, जिनका कार्य केवल जानपद जन के हित सुख की चिन्ता करना था । उनको लेख में राजुक कहा गया है । ये लोग इतने विश्वसनीय, नीतिधर्म के पक्के, आचार में सुपरीक्षित और धर्मनिष्ठ थे कि अशोक ने स्वयं लिखा है :

"ऐसे कोई दुर्गन्धित धानी के हाथ में अपनी मदान तो मौज्जर् निधित हो जाता है जैसे ही मैंने राहुचो को निकुल कर दिया है।"

"ऐसे मम काजूक कट जानपटम हितमुपाये।"

जानपट का के रित हुए के लिए, मन्नाट के ये शब्द स्थान देने को है :

"मे लोग दिना सिमी भय के, ठरपाह के साथ, मन लगाहर खपना करेव करे। हमलिष्ट मैंने हुनके हाथ में न्दाय के साथ व्यवहार करने और हलट देने के अधिकार सौंप दिए हैं।" यह जानपट उन के निराश्रय की प्राप्ति को अपने चाल में ही हलन कर देना मन्नाट का एक बड़ा काम था।

इस प्रकार श्रियदर्शी प्रयोग ने जानपट उन को ज्ञायन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा करके एक नवीन आदर्श की स्थापना की। जानपट उन ने प्रति अपनी जो वस्तुस्थिति भावना थी उसीमें नवता की प्रतिबिम्ब करने वाले इन मन्नाट, हलन और श्रित नाम का उल्लेख हुआ।

सहायक ग्रन्थ एवं सामग्री का निर्देश

१. 'मालवा में युगान्तर'—डॉ० रघुबीरसिंह ।
२. 'राजस्थानी भाषा'—डॉ० सुनीतिकुमार चाटुज्या ।
३. 'ढोला मारूरा दूहा'—नागरी प्रचारिणी सभा ।
४. 'प्राचीन भारत का इतिहास'—डॉ० भगवतशरण उपाध्याय ।
५. 'हिन्दी-काव्य-धारा'—राहुल सांकृत्यायन ।
६. 'हिन्दी-साहित्य की भूमिका'—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ।
७. 'मध्यकालीन धर्म-साधना'—, , ।
८. 'पृथिवी-पुत्री'—डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ।
९. 'मालवी लोक-गीत'—श्याम परमार ।
१०. 'निमाडी लोक-गीत'—रामनारायण उपाध्याय ।
११. 'हुएन्सलॉग का भारत-भ्रमण'—अनु० ठाकुरप्रसाद शर्मा 'सुरेश' ।
१२. 'जागीरदार' (मालवी-नाटक)—डॉ० नारायण विष्णु जोशी ।
१३. 'युगल विनोद'—युगलकिशोर द्विवेदी ।
१४. 'गुरु ज्ञान गुटका'—गुप्तानन्द महाराज ।
१५. 'तत्त्वज्ञान गुटका'—केशवानन्द महाराज ।
१६. 'नित्यानन्द विलास'—नित्यानन्द जी ।
१७. 'मालवी कविताएँ'—मालव-लोक-साहित्य परिषद्, उज्जैन ।
१८. 'मालव, मालव-जनपद और उसका क्षेत्र-विस्तार'—सूर्यनारायण व्यास ।
१९. 'इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका'—(१४वाँ संस्करण) ।
२०. 'गायकवाड ओरिएण्टल सीरिज' (सख्या ३७ और १) ।

२१. 'भाग्य मे भू' (पौष्टिक मण्डल) — पञ्चालाल नारायण ।
२२. 'साधुसुख' — सुख एवं साधुगम उपाय द्वय गीत नाम की हस्त-लिखित प्रतियाँ ।
२३. 'मालती रामायण' (हस्त लिखित) ।
२४. 'मेरीदा ग्राम, साधु द्वय' (पौष्टिक मण्डल) — पञ्चालाल नारायण (मानव लोच मण्डल, पण्डित) ।
२५. 'विदुस्तानी' (पञ्चमी १६३३) ।
२६. 'पञ्चमी', पृष्ठ २, (१६५३) ।
२७. 'विदुस्तानी', (मानव लोच, २००६) ।
२८. 'विदुस्तानी', पञ्चमी १६२६ ।
२९. 'पञ्चमी', पञ्चमी १६२६ ।
३०. 'पञ्चमी', पञ्चमी १६२६ ।
३१. 'पञ्चमी', पञ्चमी १६२६ ।

मातृश्री-मन्त्रश्री प्रवर्तित नासरी

माय मायतां प्रतिपत्ते (माय एव), मायय संज्ञादि नञिङ्, इति ।

२७१ गंगा—सुवर्णायन धारा ।

प्रेमविन्द ७॥१॥—गिरधरविन्द भैरव ।

ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਕਾਰ-ਰਸਮ ਦਿਖਾਈ ।

नाट्यः । तस्य नाट्यं 'करी' तिष्ठति--दम्भाय, न 'गार्य' ।

— the name— first time.

गो-रक्षितः सः गो-पिता-सुतः एवम् ।

११ अ १ १०५ ३१५—अदान परमा ।

विष्णुर्देवता — महाविष्णु देवता ।

(Faint handwritten notes at the bottom of the page)

77-1571-4874-2001

नित्यानन्द विलास—नित्यानन्दजी ।

सत सिंगाजी—सिंगाजी साहित्य शोधक मण्डल, खण्डवा
माच-साहित्य. बालमकुन्द गुरु-लिखित 'राजा भरथरी', 'गेंदापरी', 'देवर-
भौजाई', 'कुँवर खेमसिंह', 'सेठ सेठानी', 'सुदबुद सालगा',
'नागजी दूदजी' आदि, (शालिग्राम पुस्तकालय, उज्जैन) ।

लेख : 'मालवी', (श्याम परमार) 'जनपद', अंक—१ (१९५२)
'जन्म-संस्कार के मालवी लोक-गीत', (श्याम परमार),
'जनपद' अंक ४ नवम्बर, ५३, 'मालव लोक-गीतों में नारी',
(प्रभागचन्द्र शर्मा), 'हंस', सितम्बर, १९४०, 'बालाबऊ',
'नई धारा', अप्रैल, १९५३ ।

कथा-साहित्य. 'बाह रे पट्टा भारी करी' (धारावाहिक उपन्यास), श्री
निवास जोशी 'वीणा' मासिक, १९५१-५३ ।

विविध . 'विक्रम' मासिक में प्रकाशित श्री चिन्तामणि उपाध्याय के
लेख, सम्पादकीय टिप्पणियाँ, 'वीणा' और 'मध्यभारत सदेश'
(ग्वालियर) एव इन्दौर के दैनिकों के विशेषांकों की सामग्री ।

अंग्रेजी में प्रकाशित सामग्री

- G R Pradhan, 'Folk Songs from Malwa', the Journal
of the department of Sociology, Bom-
bay, Vol VII and XI
- Shyam Parmar, 'Garba Festival in Malwa & Gujrat',
Bharat Jyoti, Bombay, Nov 23, 1947
- „ , 'Basant Puja in Malwa', B J Jan.
1947
- „ , 'Peasant Folk Songs', B J Dec 5, 1948
- „ , 'Folk Songs of Savan in Malwa',
Amrit Bazar Patrika (Allahabad),
Oct, 1950
- „ , 'Sauja Puja', The Hindusthan Stand-
ard, Delhi, Dec 7, 1952
- Lekoda Survey Report by Pratibha Niketan, Ujjain

भारतीय साहित्य-परिचय के लेखक

१. डॉक्टर आनन्दकृष्ण नायडू काव्य
२. श्री नागार्जुन
३. डॉक्टर एम्. देव बाहरी
४. श्री रामानन्द शास्त्री
५. आचार्य नन्दकुमार वाङ्मयी
६. डॉक्टर मन्मथ
७. डॉक्टर त्रिलोकीनाथ शर्मा
८. श्री गणेशशरण शर्मा
९. डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय
१०. डॉक्टर अश्वमेध
११. श्री इन्द्रावत शर्मा
१२. श्री कृष्णानन्द शर्मा
१३. श्री रामानन्द शर्मा उपाध्याय
१४. डॉक्टर रामानन्द शर्मा
१५. श्री श्रीनिवास 'कन्नड'
१६. श्री रामकृष्ण शर्मा
१७. श्री सुन्दर शर्मा
१८. श्री श्रीकृष्ण शर्मा
१९. श्री रामानन्द शर्मा
२०. श्री पद्म शर्मा 'कन्नड'
२१. श्री पद्म शर्मा 'कन्नड'
२२. श्री रामकृष्ण शर्मा 'कन्नड'
२३. श्री राम शर्मा 'कन्नड'
२४. श्री श्री ६६ शर्मा शर्मा
२५. श्री श्री ६६ शर्मा शर्मा
२६. श्री श्री ६६ शर्मा शर्मा
२७. श्री श्री ६६ शर्मा शर्मा